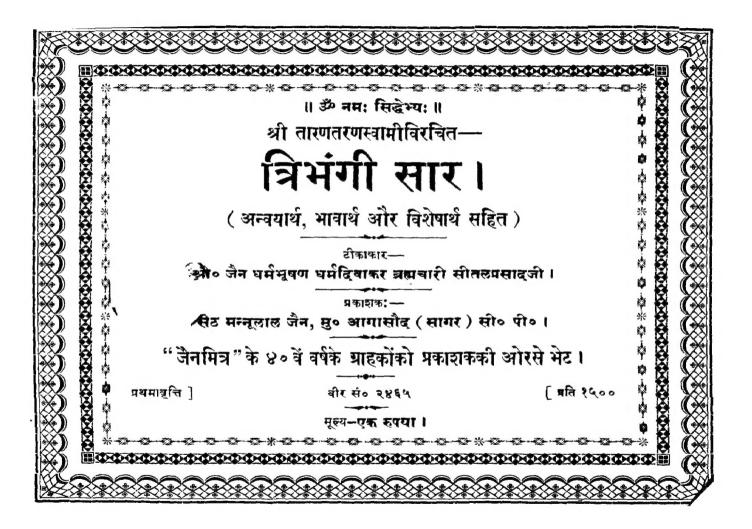

त्र विर सेवा मिदर विरत्ती कित्ती

" जैनविजय " प्रिन्टिंग प्रेष, खपाटिया चकळा-सुरतमें मूलचन्द किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया।

भूभिका ॥ १॥ - भूमिका।

यह मन्ध त्रिमंगीसार केवल ७१ गाधाओं हा है। परन्तु इसमें श्री तारणतरण स्वामीने जीवों के कल्याण हेतु बहुत उपयोगी कथन किया है। कर्मनन्थके कारण सूक्ष्म भावोंको इतनी उत्तम रीतिसे बताया है कि जो उन पर मनन करेगा वह अवस्य आस्त्रके कारण भावोंमे बचने का उपाय करेगा। आस्त्रके २६ त्रिमंगीदल बहुत उपयोगी किस्ते हैं। एक एक दल तीन तीन भावोंका है। फिर आस्त्रके विरोधक व कर्मके क्षयके कारक २० त्रिमंगीदलों को बताया है। इनमें निश्चय मोक्षमार्गका अनुमव करने योग्य संग्रह है— बहुन ही कल्याणकारी है। ग्रंथ छोटा होनेमे बमुना देनेकी आवश्यक्ता नहीं। पाठकगण थोडासा पढ़नेसे ही इस तस्वसंग्रहके महस्वको समझ जायगे। श्री तारण स्वामीने प्राचीन जैन सिद्धांतके अनुकूल ही सर्व कथन किया है। हमको इसका हिन्दीमें भाव लिखने हुए बहुन ही आनन्दका लाभ हुआ। हम ग्रन्थकर्ताके तस्विचागकी भृति गृरि प्रश्चित करते हैं। स्वामी अपने समयमें जैन सिद्धांतके आध्यास्मीक विद्वान व स्यागी थे। स्वामीका जन्म संवत् १५०५ में व स्वर्गवास सं० १५७२ में हुआ था। यह अन्ध जगतमांक मानवोंके लिये उपकारी बनेगा। दिगम्बर व विवांवर सर्व जैनोंको तो मनन करना ही चाढिये।

हमको भाई मधुराप्रमादजी बजाज सःगरसे तीन लिखित पुस्तकें हालकी लिखी मिली। प्राचीन प्रतियोंके लिये हमने बारबार मधुराप्रसादजीको व तारण समाजके मुखिया धर्मात्मा भाई गुलाबचंदजी लिखितपुरको लिखा कि प्राचीन प्रति १६०० संशतके अनुमानकी लिखिन भेजें परस्तु कोई महाशय भेज न सके, तब बहुत सम्हालका गाथाएँ शोध कर लिखी हैं। प्रचीन प्रतिसे मिलाने करने पर कहीं भूल हो तो दूसरी आवृत्तिमें सुधार ली जावे। तारणतरण समाजको उचित है कि श्री तारणतरण स्व.मीके आध्यामीक साहित्यका भले प्रकार प्रचार करें।

म्माभ्यन सुदी ६ वीर संवत २४६३ रविवार ता० १−१०−१९३७ जिनतत्वप्रेमी -ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद ।

→ अवषय सूची। अ <								
नंबर	विषय	गाथा	58	नंबर	विषय	गाथा	ZB	
(1)	ग्रन्थकारका मङ्गलाचरण	8	8	(१५)	माया, मिध्या, निदान	(१०) १८	३१	
(?)	आयुकर्मका बन्ध त्रिभाग	में २-४	3	(१६)	राग, द्वेष, निदान	(११) १९	३३	
(3)	त्रिभंगी प्रवेश कथन प्रति	হ্বা ৬	8	(१७)	मद, मान, माया	(१२) २०	34	
(8)	जीवाधिकरणके १०८ भेद	Ę	ч	(१८)	कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र	(१३) २१	३७	
(4)	सम्यग्दरीनकी भावना अ	गस्रव		(१९)	कुल, अकुल, सङ्ग	(१४) २२	३९	
	निरोधक है	હ	৩	(२०)	अनृत, अचेत, परिने	(१५) २३	88	
3	मध्याय पहला-त्रिभङ्गी प्र	वेश भाव ।		(२१)	अशुद्धं, अभाव, मिश्र	(१६) २४	४२	
(&)	_	(१) ८	4	(२२)	आलाप, प्रपंच, मिश्र	(१७) २५	84	
(७)		(२) ९	88	(२३)	संग, कुसंग, मिश्र	(१८) २६	8<	
(2)	कृत, कारित, अनुमति	(३) १०	94	(२४)	आशा, स्तेष्ठ, लोभ	(१९) २७	40	
(9)	क्रमति, कुश्रुत, कुअवधि (२ १७	(२.4)	लाज, भयः गारव	(२०) २८	42	
(? 0)	आर्त, रौद्र, मिश्र	(4) १३	२१	(२६)	गम, अगम, प्रमाण	(२१) २९	44	
(\$\$)	मिथ्या समय, समय मिथ	या,		(२७)	अनृत, स्तेय, काम	(२२) ३०	40	
	प्रकृति मिध्या	(६) १४	२३	(२८)	अन्याय, रति, मिश्र	(२३) ३१	६०	
(१२)	मिध्या देव, मिध्या गुद्द,			(२९)	कर्मादि, असमाधि,			
		(७) १५	२५		अस्थिति	(२४) ३२	६२	
(१३)	मिध्या दर्शन, मिध्या ज्ञा	न,		(₹0)	हास्य, रति, अरति	(२५) ३३	६४	
	मिध्या चारित्र	(८) १६	२६	(३१)	स्त्री, पुरुष, नपुंसक	(२६) ३४	६६	
(88)	मिथ्या संयम, मिथ्या तप,			(३२)	मनुष्यणी, तिर्धेचणी,			
	मिध्या परिने	(९) १७	19	l	देवांगना	(२७) ३५	६८	

4	4114	æ
। प	446	१प(

(३३) काछ, पाषाण, लेप (२८) ३६ (३४) रूप, अरूप, लावण्य (२९) ३७ (३५) माया, मोह, प्रमाद (३०) ३८ (३६) अनन्तानु, राग, मिश्र (३१) ३९ (३७) कारण, कार्य, उचित्त (३२) ४० (३८) आलाप, लोकरंजन, शोक (३३) ४१ (३९) रसन, स्पर्शन, घाण (३४) ४२	७१ ७३ ७५ ७८	(89) (8८) (8९) (५०)	ELLISE (6)
(३५) माया, मोह, प्रमाद (३०) ३८ (३६) अनन्तानु, राग, मिश्र (३१) ३९ (३७) कारण, कार्य, उचित्त (३२) ४० (३८) आलाप, लोकरंजन, ज्ञोक (३३) ४१	७३ ७५ ७८	(86)	मनःपर्यय, केवल, स्वरूप (८) ५५-५६ १० आज्ञा, वेदक, उपशम
(३६) अनन्तानु, राग, मिश्र (३१) ३९ (३७) कारण, कार्य, उचित्त (३२) ४० (३८) आलाप, लोकरंजन, ज्ञोक (३३) ४१	७५ ७८	,	आज्ञा, वेदक, उपराम
(३७) कारण, कार्य, उचित्त (३२) ४० (३८) आलाप, लाकरंजन, ज्ञोक (३२) ४१	७८	(५०)	EUTIFE (9)
(३७) कारण, कार्य, उचित्त (३२) ४० (३८) आलाप, लाकरंजन, ज्ञोक (३२) ४१			1117 (°)
_	७९	i	
(३९) रसन, स्पर्शन, घाण (३४) ४२		ļ	क्षायिक, शुद्ध, धुव
	८१	(0.0)	सम्पक्त (१०) । पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ (११) । ५८,
(४०) चक्षु, श्रोत्र, उत्साह (३५) ४३	८३	(3?)	पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ (११) १ ५८ १० स्वातीत, सुधर्म, आकाश(१२) १६०
(४१) आहार, निद्रा, माया (३६) ४४	८५	(42)	द्रव्य, भाव, शुद्ध (१३) (६१११
अध्याय दूसरा-त्रिभङ्गी आस्रवदल भ			तत्व, नित्य, प्रकाशन (१४)
	114	(५३)	तत्व, द्रव्य, काय (१५) ६२ ११
निरोधन भाव।		(48)	समय, शुद्ध, सार्थ (१६) र ६३ १३
(४२) प्रतिज्ञा ४५	66		समय, शुद्ध, सार्थ (१६)) ६३ १२ समय, सार्थ, ध्रुव (१७)
(४३) देव, गुरु, शास्त्र (१) ४६	22	(94)	सम्यक्त, बन्दना, स्तुति (१८) ६४ १२
(४४) दर्शन, ज्ञान, चारित्र (२)		(५६)	पदार्ध, व्यंजन, स्वरूप (१९) ९५ १२
सम्पाद्दीन, सम्पक्तान,		(५७)	नंद आनंद,सहजानंद, ग्रुद्ध (२०) ६६ १२
सम्यक्चारित्र (३) ४७-	.८८ ८१	(42)	. , , ,
(४५) सम्वक्संयम, सम्यक्तप,			६९-७०
सम्यक्परिने (४) ४९	1	'	अंतिम समाप्ति ७१ १३
(४६) भाव, शुद्ध, प्रमाण (५) ५०	९५	(६०)	५७ आस्रव त्रिभंगी गुणस्थानोंपर १३

गुद्दाग्रुद्धि-पत्र।

					_		
58	काईन	अ शुद्ध	शुद्ध	58	काईन	षशुद्ध	গু ৱ
3	(तब जो बांधे	तवजो न बांधे	40	6	ठोक २ ही	ठीक २ नहीं
Ę	७	६ काल	९ भंग	149	१३		ग या शुभोषयोग
4	\$8	षांछक	बाधक	,,,	१६	अभाव प्वक	भाव पूर्वक
१०	83	शुभ भावसे	शुद्ध भावसे	६४	ч	उपशम	अवश्य
१२	હ	औदारिक काय	औदारिक मिश्रकाय	<0	6		विषय कषायके त्यागमे
२३	अंत	पना स्थिति	वनस्पति	१०३	6		अशुम कामोंसे
58	<	पदार्थकी अपेक्षा	पदार्थीको सर्वधा	१०३		कर्मौकी अनंत	
26	<	लोभ	लाम	306	8	32	३ ५
३०	ξ	द्रव्यहिंगी या	द्रव्यलिंगीका	888	१७	अकेले	अगले
३६	१६	सम्मति	सम्पत्ति	११३	૭	भावोंकेपाप्त है	भावोंको प्राप्त है
80	8	नबूल	बबूल	,,	4	देवके	किर अर्हत देवके
४२	१३	करके	करने	११६	९	मलीनता नही	म लीनता
88	१ ६	निश्चित	मिश्रित	११७	१८	पांच द्रव्य	पांचद्रव्य अस्मिकाय
48	१८	क्षयके पीछे	सबके पीछे	११९	१८	भेद कवाय	मंद् कषाय
98	१२	षांछा कर्म	बांघा कर्म	१२१	१६	अनुमित	अनुभृति
71	१६	चारीर	दारीर मात्र बालक,	१ २ ९	१०	लक्षणको	लक्ष्यको
			युवा, वृद्ध है	१२६	85	अतिच्याप्ति	अतिब्याप्ति आदि
44	१६	आगम	अगम	१३४	8	५ मिश्र	५ मिथ्यात्व
44	१३	जीवन	जानमा	19	Ę	22	17

श्रो तारणतरणस्वामी विरचित मूलगाथा

श्री० ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी कृत अ	न्वयार्थ,	भावार्थ, विदे	ाषार्थ सहित	। प्रकाशित र	गास्र—
१-श्री तारणतरण श्रावकाचार				•••	३)
२-श्री ज्ञानानन्द श्रावकाचार			• • • •		8)
	• • • •				२॥)
					3)
५-ममलपाहुड टीका-दूसरा भाग				••••	31)
६-त्रिभंगीसार			****	••••	8)
७-ममलपाहुड् टीका-तीसरा भाग	• • • •	4 4 4 4	• • • •	छप	रहा है
८-कमल वत्तीसी				छप	रहा ्ह
९-आध्यात्मिक चौवीस ठाणा टीक	ī			छप	रहा है

मिछनेका पता---

⁽१) माणिकलाल मथुरापसाद बजाज, बहा बाजार—सागर मी० पी०

⁽२) मैनेजर, दिगम्बर जैनपुस्तकालय, कार्वहिया मदन-सूरत।

श्री तारणतरणस्वामी विरचित-

त्रिभंगीसार।

मङ्गलाचरण।

परम शुद्ध परमातमा, परम ज्ञान वल ईश । परमानन्द महोदधी, सिद्ध नमृं नित शीश ॥ १ ॥

अथ श्री तारणतरणस्वामी विरचित त्रिभेगीसारका भाव लिखा जाता है— (प्राप्म ता॰ १-९-३७)

यन्थकारका मंगलाचरण व प्रतिज्ञा।

नमस्कृत्य महावीरं, भवोद्भवविनाशनं । त्रिभंगीदलं प्रोक्तं, आस्रविनरोधकारणं ॥ १ ॥

अन्वय सहित अर्थ—(भवोद्भवविनाञ्चनं) संसारके जन्मोंको नादा करनेवाले (महावीरं) श्री महावीर भगवानको (नमस्कर्य) नमस्कार करके (आसवं निरोधकारणं) कर्मोंके आस्वके निरोधके लिये (त्रिमंगीदर्छं शोक्तं) तीन २ भगके समृह पदोंको कहता हूं।

मात्रार्थ - श्री तारणस्वामीने अन्तिम तीर्थकर श्री महावीर भगवानको नमस्कार किया है। क्योंकि उन्होंने उन सर्व कर्मोंका क्षयकर डाला है, जिन कर्मोंके फलसे संसारमें पुन: पुन: जन्म होता है। फिर त्रिभङ्गोसार

n 2 J

- 1	- 03
ш	7
-1	ì
- 1	1 1
- 1	1 1
- 1	
- 1	I 🏋
1	
- 1	14
Į	
- 1	
ı	, d.
Ŧ	123
- [1
- 1	.4
- 1	

	आ	यु १३१२२	वर्ष	६५६ १	वर्ष	
त्रिभाग	8	४३७४	,,	२१८७	11	दोष रह जानेपर
	२	१४५८	,,	७२९	"	,,
	3	862	"	२४३	"	,,
	ß	१६२	,,	८१	"	,,
	લ :	২৪	,,	२७	"	,,
	6	6	,,	٥,	"	,,
	છ	B	,,	\$	"	,,
,	6	2	"	?	"	39

यदि आठों त्रिभाग कालोंमें आयु कर्म बन्धे तो मरणके अन्तर्मुहर्न पहले तो अबद्य बन्धता है। एक त्रिभागमें आयुबन्ध होजानेपर आगेके त्रिभागोंमें आयु बही रहेगी, स्थिति कम या अधिक होजायगी। भोगभूमिमें ९ मास पहले देव व नारिकयों व ६ मास पहले, आठ त्रिभागोंसे आयु बन्धती है।

त्रिमंगी प्रवेश कथन प्रतिज्ञा।

त्रिभंगी प्रवेसं कृत्वा, सम यादि त्रितिय रिचतं । भज्यात्मा चितनं भावं, सुद्धात्मा सुद्धं परं ॥ ५ ॥ अन्त्रयार्थ—(त्रिमंगी प्रवेसं कृत्वा) तीन तीन भंगोंके द्वारा आस्त्रचके कारण (समयादि त्रितिय राचितं) त्रभनीस

|| 8 ||

तीन तीन पदार्थ रचे गये हैं (भव्यात्मा भावं चिन्तनं) भव्यजीवकां उन भावोंको विचारना चाहिये (शुद्धात्मा परं सुद्धे) सम्पारहष्टीको उत्क्रष्ट शुद्ध परमात्माके स्वरूपका अनुभव करना चाहिये ।

भागर्थ—आस्त्रवोंके भावोंको जानकर उनका त्याग करना चाहिये। आस्त्रवोंसे भिन्न अपने शुद्ध स्वभावका मनन करना ही हितकर है।

१०८ जीवाधिकरण।

त्रिभंगी प्रवेस प्रोक्तं, भावं सय अठोत्तरं । मिध्यात भय संपूर्णं, रागादि मल पूरितं ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ — विभंगो प्रवेस ं तीन भंगोंको लेकरके (मिध्यात भय संपूर्ण) मिध्याद्दीनसे पूर्ण (रागादि मल पूरितं) राग देखादि मलसे भरं हुए (सय अठोचरं भावं) एकसोआठ १०८ आस्त्रवके जीवाधिकरण रूप भाव (भेक्त) कहे गए हैं।

भावार्थ— जिन जीवोंके भावोंके आधारसं कर्म आते हैं वे मूल भाव १०८ एकसीआठ हैं। जैसा श्री तत्वार्थसूत्रमें कहा है—

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमनकषायिवशेषेत्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः॥ ८-६ अ०।

१-संरम्भ २-समारम्भ, ३-आरंभ। इन तीनको मन वचन काय तीन योगोंसे गुणा करनेसे नी भाव हुए। इन नौको कृत, कारित, अनुमित इन तीनसे गुणा करने पर सत्ताईस भेद हुए। इरएक सत्ताईस भावको क्रोध, मान, माया, लोभ, चार क्षायोंसे गुणा करने पर १०८ भाव होते हैं।

किसी कार्यको करनेका संकल्प या मन्तव्य करना संरम्भ है। उसके लिये सामग्री एकन्न करना समारंभ है। उस कामको करने लगना आरंभ है।

अपने भावको मनमें करना मन संरम्भ है, वचनसे प्रगट करना वचन संरम्भ है, कायसे संकेत करके बताना काय संरम्भ है। इसी तरह मन बचन कायसे समारंभ व आरंभ भी होता है। इन नौ मकारके भावोंको यातो स्वयं काम करनेके लिये, या किसीसे करानेके लिये, या सम्मति देनेके लिये करनेसे सत्ताईस भेद होजाते हैं। हरएक भाव मन वचन कायके द्वारा चारों कवायों मेंसे किसी कवायके त्रिम**क्षीसार**

日月日

11 5 1

सम्यग्दर्शनकी भावना आस्रव निरोधक है।

त्रिभंगि निरोधनं कृत्वा, मम्यक्ते सुद्ध भावना । भव्यात्मा चेतना रूपं, सम्यग्दर्शनमुत्तमं ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिमंगि) तीन भंग जो आस्त्रवींके कहेंगे (निरोधनं कृत्वा) उनको रोक करके (सम्बक्ति) सम्यग्दर्शनमें (सुद भावना) शुद्ध भावना करनी चाहिये (भव्यात्मा) भव्य जीवकी आत्मामें (चेतना करं) चेतन स्वरूपका अनुभव होना वही (उत्तमं सम्यग्दर्शनं) उत्तम या निश्चय सम्यग्दर्शन है।

भावार्थ — मिथ्यादर्शन सहित सर्व ही भाव मंसारके कारण कर्म बन्धके कारक हैं। इसिल्ये मिथ्यात्य सहित सर्व भावोंको निरोध करके सम्यादर्शनकी भावना करनी चाहिये। यद्यपि द्यवहार सम्यादर्शन परमाध आप्त, आगम, गुरुके श्रद्धानको या जीवार्जावादि सात तत्वोंके श्रद्धानको कहते हैं तथापि निश्चय सम्यादर्शन आत्माका निज स्वभाव है। जहां निज शुद्ध आत्माका अनुभव किया जावे वहीं निश्चय या उत्तम सभ्यादर्शन है। सम्यादर्शनका लाभ होना ही आश्रवोंके निरोधका उपाय हाथ लग जाना है। सम्यक्ती परम वैरागी होता है, वह मोक्ष स्वरूप शुद्धात्माका ही प्रेमी होजाता है, उसकी पीठ संसारकी तरक होजाती है। वह विषय सुखका निरगृही किंतु अतीन्द्रिय सुखका प्रेमी होजाता है। कर्मी द्यजन्य भोगोंको अनासिकसे करते हुए उसके विशेष निर्जरा होती है। उसके सामने बन्ध बहुत अल्प होता है जो शीग्र छूट जानेवाला है। सम्यक्तीके मन, वचन, काय द्वारा जितने काम होते हैं वे सब कर्मकी प्रेरणावश उसकी श्रद्धासे किये करने योग्य हैं, नहीं होते हैं। इसिल्ये उसका अल्प बन्ध भी छूट जानेवाला है। क्ववर्ता छः खण्डका राज्य करनेवाला भी सम्यग्दछी अल्प कर्म बन्ध करता है जब कि एक धनहीन मिथ्यादछी तृष्णासे गृसित बहुत अधिक कर्म बन्ध करता है। समयसारकलशमें कहा है—

ज्ञानिनो ज्ञानिवृत्ताः सर्वे मावा भवन्ति हि । सर्वेऽप्यज्ञानिवृत्ताः भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ११ ॥

भावार्थ—ज्ञानीके सर्व ही भाव ज्ञानसे बने हुए होते है। अज्ञानीके सर्व ही भाव अज्ञानसे बने हुए होते हैं। संसारका वर्दक अज्ञान है, संसारका छेदक सम्यग्ज्ञान या आत्मज्ञान है। त्रिभन्नीसार

| | | | | | |

अध्याय पहला।

त्रिभंगी प्रवेस भाव।

(१) ग्रुम, अग्रुम, भिश्र-तीन।

सुहस्य भावनं कृत्वा, असुह भाव तिष्ठते । मिश्र भाव च मिथ्यात्वं, त्रिभंगी दल मंजुतं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(सुहस्य भावनं इत्वा) शुभकी भावना करनेसे शुभ भाव होता है (असुह भाव तिस्रते) अशुभ भावमें ठहरनेसे अशुभ भाव होता है (मिश्र भाव च मिश्यात्वं) मिश्यात्व व सम्यक्तसे मिला हुआ मिश्रभाव होता है (त्रिभंगी दल संजुतं) ऐसे तीन प्रकारके भाव कर्मास्रवके कारण हैं।

भावार्थ—यहां आत्माके तीन भाव सूक्ष्मदृष्टिसे बताए हैं। सम्यक्त पूर्वक जो मन्द कषाय रूप भाव होते हैं उनको शुभ भाव कहते हैं। वे शुद्धात्माकी भावना सहित हैं। शुद्ध स्वरूपमें रूचिरूप हैं। वे आज भवाप प्राप्त प्रप्यक्रिय कारक हैं तथापि मोक्षमार्गमें वाधक न होकर साधक हैं। मिथ्यादृष्टीके भी मन्द कषाय रूप शुभ भाव होते है वे यद्यपि यहांतक पुण्य बांधते हैं कि द्रव्यित्य मिन नव प्रैवेयिक तक जाकर अहमिंद्र होजाते है तथापि यह पुनः साधारण माभव हो भव भ्रमणकारी भावोंमें फूम जाता है, उसका पुण्य मोक्षमार्ग बांछक है। इसित्य वह बास्तवमें अशुभ है, पुण्य बन्धकी अपेक्षा शुभ है परन्तु मोक्षमार्ग न होनेसे वह अशुभ ही है। मिथ्यादृष्टी पापानुबन्धी पुण्यकर्म बांधता है जो परम्पराय पापके कारण हैं। सम्यादृष्टी पुण्यानुबन्धी पुण्यकर्म बांधता है, परम्पराय पुण्यबन्धके कारण होते हुए मोक्षमें सहकारी है।

श्री जयसेनाचार्य समयसारकी ब्याख्यामें निर्जरा अधिकारमें गाथा २४२ से २४५ की ब्याख्यामें कहते हैं-

अ॰ पहर

11 6 11

11 9 11

आदिके समान

कोऽपि जीवोऽभिनवपुण्यकर्मनिमित्तं भोगाऽकांक्षानिदानरूपेण शुभकर्मानुष्ठानं करोति सोऽपि पापानुबन्धिपुण्यराजा कालांतरे भोगान् ददाति । तेऽपि निदानबन्धेन प्राप्ता भोगा रावणादिवन्नरकादि-दःखपरंपरां प्रापयन्तीति। कोऽपि सम्यन्दृष्टीजींवो निर्विकल्पसमाधेरभावात्, अशक्यानुष्ठानेन विषयक-

षायवंचनार्थे यद्यपि व्रतशीलदानपूजादिश्वभक्षमीनुष्ठानं करोति तथापि भोगाकांक्षारूपनिदानवंधेन तत्पुण्य-कमीनुष्ठानं न सेवते । तद्दपि पुण्यानुवंधिपुण्यकर्मे भवांतरे तीर्धकर-चक्रवर्ती-बरुदेवाद्यभ्युद्यरूपेणोद्या-गतमपि पूर्वभवभावितभेदविज्ञानवासनावलेन शुद्धात्मभावनाविनाशकान् विषयसुखोत्पादकान् भोगा-

कांक्षानिदानरूपान् रागादिपरिणामान्न ददाति, भरतेश्वरादीनामिव। मावार्थ-जो कोई जीव नवीन पुण्य कर्मके निमित्त भोगोंकी इच्छारूप निदान बन्धसे शुभ कर्म

करता है वह पापानुबन्धी पुण्य कर्म बांधता है, वह कर्मरूपी राजा भावी कालमें भोगोंको देता है, परन्तु निदानसे पाप्त वे भोग रावणादिके समान नरकादिके दु:ख परम्पराको पाप्त करा देते हैं। जो कोई समय-म्हछी जीव होता है वह निर्विकल्प समाधिके न पानेपर असमर्थ होकर विषय कषायसे बचनेके लिये यद्यपि वन, शील, दान, पूजादि शुभ कर्म करता है तथापि भोगाकांक्षारूप निदान बन्धसे उस पुण्य कर्मको नहीं करता है। इससे वह पुण्यानुबन्धी पुण्यकर्म बांधता है। वह पुण्यकर्म आगामी भवमें तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदिका ऐश्वर्य देना हुआ उदय होना है। तौभी पूर्वजन्ममें भाषित भेदविज्ञानकी वासनाके बलसे विषयसुख बढ़ानेवाले भोगाकांक्षारूप निदान रूपके रागादि भावोंको नहीं पैदा करता है। श्री भरतेश्वर

मिथ्यात्व कर्मके उदय महित जितने भाव हैं वे मब बास्तवमें अशुभ हैं। मन्द कषायरूप शुभ भावों में यद्यपि असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियोंका बन्ध न होकर साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियोंका बन्ध होता है तथापि मिथ्यात्वका बन्ध अवद्या होता है। अतएव विष मिले सुन्दर भोजनके समान ये द्युभ भाव भी वास्तवमें अद्युभ हैं। मिध्यात्वीकी सर्व द्युभ व अद्युभ किया मोक्षमार्गसे विपरात है। इमलिये वह अञ्चाभ कही गई है।

सराग सम्बर्ह्छांके भी नीची श्रेणीमें कभी अशुभ लेहगासे पाप कर्मका बन्ध होता है अशुभी-

11 80 11

पयोग होजाता है। परन्तु सम्यक्तके साथ होनेसे वह बाधक नहीं होता है। तीव कवायकी अपेक्षा अशुभ है, परन्तु सम्यक्त सहित होनेसे शुभ है।

तीसरा मिश्र भाव—मिश्र गुणस्थानमें होता है जहां सम्यक्त मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय कर्मका उदय होता है। यह भाव दिध गुड़के मिले स्वादंके समान सत्य असत्य श्रद्धानसे मिले हुए केवली गम्य भाव है, जो अन्तर्ग्यहर्तसे अधिक नहीं ठहरता है। फिर वह जीव इन भावोंसे यातो मिथ्यात्वमें आता है या फिर सम्यक्तमें चला जाता है। इससे यह तीसरे ही प्रकारके मिश्रभाव हैं। उनके होनेपर जो आस्रव होता है वह मिश्रभाव कृत आस्रव है। यहां जिस अपेक्षासे गाधामें कहा है उसका भाव यह है कि मिथ्यात्व व सासादन गुणस्थानके सर्व भाव मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कवायके उदय सहित होनेसे अध्यम भाव है। तीसरे मिश्र गुणत्थानके भाव मिश्र है, चौथे अविरत सम्यक्तसे लेकर दशवें सुक्ष्म लोभ तक ग्रुभ भावोंका सहयोग है जिनसे कमौका आस्रव व वंध होता है। ग्यारह, वारह, तेरह गुणस्थानोंमें कवाय नहीं है, गांपरायिक आस्रव नहीं है। केवल ईपोपथ आश्रव है। इससे एक समयकी स्थितवाला कर्म बन्धता है। सातावेदनीयके आस्रव व बन्धकी अपेक्षा इसको भी ग्रुभ भावमें लेसके हैं। अतएव यह सिद्ध है कि आस्रवके कारण तीन ही प्रकारके भाव हैं—ग्रुभ भाव, अग्रुभ भाव, ामश्रभाव। ग्रुभ भावसे कमोस्रव नहीं होता है। कमौके आस्रव व बन्धमें योग व मोह कारण है। सम्पादर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रयधर्म आस्रव व बन्धका कारण नहीं है। ये भाव तो;संवर निर्जराके ही कारण हैं। अतएव रक्षत्रय धर्मका भाव बढ़ाना चाहिये व रागद्रेष मोहका त्याग करना चाहिये, यह गाथाका तात्पर्य है। प्रक्षाधिसद्ध्यायमें श्री अग्रवचन्द्रचार्य कहते हैं—

रस्तत्रयीमह हेतुर्निर्वाणास्यव भवति नान्यस्य । आस्रवति यतु पुण्य शुभोषयोगो,ऽयमपराघः ॥ २२० ॥

मावार्य—रत्नत्रय तो निर्वाणका ही कारण है बन्धका कारण नहीं है, रत्नत्रयको साधते हुए जो पुण्य कर्मीका आस्त्रव होता है वह शुभोपयोगका अपराध है। 010 1**4**0

1 3

11 22 11

(२) मन वचन काय-तीन भाव।

मनस्य चिंतनं कृत्वा, वचनं विपरीत उच्यते । क्रमनं कृत मिध्यात्वं, त्रिभंगी दल स्मृतं ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ — (मनस्य चितनं कृतवा) मनमें विपरीत चिंतवन करना (वचनं विपरीत उच्यते) विपरीत वचन बोलना (कमनं कृत मिध्यात्व) मिथ्यात्व सम्बन्धी आचरण कायसे करना (त्रिभंगी दल हमृतं , ये मन वचन काय तीन आस्त्रवके बाधक कहे गये हैं।

भागाँ — कर्म वर्गणाओं के आस्त्रव या बन्धके सन्मुख होनेका मूल कारण योग है। योगके दो भेद हैं —भावयोग और द्रव्ययोग। आत्माकी एक स्वाभाविक दाक्ति जो कर्म व नोकर्म पुद्गल वर्गणाओं को आकर्षण करती है उसको भावयोग कहते हैं। यह भावयोग बीर्यातराय कर्मके क्षयोपदाम या क्षयसे ब दारीर नामकर्मके उदयसे काम करता है। जब चौदहवें अयोग गुणस्थान में दारीर नामकर्मका उदय नहीं होता है तब यह भावयोग काम नहीं करता है। तब कोई भी पुद्गल वर्गणाएँ खिंचकर नहीं आती हैं। आत्माके प्रदेशोंका परिस्पंदन या हिलना सो द्रव्ययोग है। मन वचन व कायका हलन चलन आत्माके प्रदेश परिस्पन्दका निमित्त कारण है। जिस समय मन वचन या कायसे कुछ भी काम होता है उसी समय आत्माके प्रदेश हिलते हैं व उसी समय भावयोग पुद्गलोंको खींच लेता है व बन्ध होजाता है।

यदि कषाय भाव होता है तब सांपरायिक आसव होता है। ब स्थिति व अनुभाग पड़ता है। कषाय रहित उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवलीके केवल योगके कारण ईर्यापथ आसव सातावेदनीका एक समयकी स्थिति सहित व षहु अनुभाग शक्ति सहित होता है, दूसरे समय उनकी निर्जरा होजाती है। सत्तामें कमें वास नहीं करता है। कषाय सहित योगको हो लेश्या कहते हैं। लेश्यासे पुण्य व पाप कर्मका बन्ध होता है। कषाय रहितके योग होनेसे शुक्त लेश्या मात्र कही जाती है। एक साथ मन, वचन, काय, तीनोंका काम नहीं होता है। एक योग एक समयमें काम करता है। योगोंका पलटना शीध होजाता है। इन तीन योगोंके पन्द्रह भेद हैं-चार मनोयोग, चार वचन योग, सात काय योग।

ा । व्यक्त

0

H 22 H

त्रिभङ्गीतार

11 22 11

सत्य, असत्य, उभय, अनुभय चार मनोयोग हैं। सत्य, असत्य, उभय, अनुभय चार षचन योग हैं। सत्यको मनसे विचारना व सत्य ही कहना सत्य मन व वचन है। असत्य ही विचारना व अमत्य ही कहना असत्य मन व वचन है। सत्य व असत्य मिश्रितको विचारना व कहना उभय मन व वचन है। जिस किसी बातको सत्य या असत्य कुछ नहीं कह सक्ते वह विचार या वचन अनुभव है, जैसे उसने क्या कहा था। औदारिक काय, औदारिक मिश्रकाय, वैक्षियिक काय, वैक्षियक स्थितक स्थितकार आदारक काय आदार

किसी बातको सत्य या असत्य कुछ नहीं कह सक्ते वह विचार या बचन अनुभव है, जैसे उसने क्या कहा था। ओदारिक काय, आंदारिक मिश्रकाय, बैकियिक काय, बैकियिक मिश्रकाय, आहारक काय, आहा-रक मिश्रकाय, और कार्मण ये सात काय योग हैं। मनुष्य व तिर्यंचके पर्याप्त दशामें औदारिक व अप-र्याप्त दशामें औदारिक काय योग होता है। कार्मण व औदारिक किश्रको औदारिक मिश्र कहते हैं। देव व नारकीके पर्याप्त दशामें वैक्रियिक व अपर्याप्त द्शामें वैक्रियिक मिश्रकाय योग होता है। आहारक समुद्यातके समय छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहारक शारीर जब बनता है तब पर्याप्त दशामें आहारक काययोग व अपर्याप्त दशामें आहारक मिश्र भावयोग होता है! औदारिकके साथ आहारक मिश्र होता है। विग्रह गतिमें व केवली समुद्धातमें प्रतर द्वय व लोक पूर्णमें कार्मण योग होता है। जबतक यह जीव चौदहर्वे गुणस्थानमें न पहुंचे अर्थात् सिद्धगतिके निकट न पहुंचे तबतक हरएक जागृत व सप्त दशामें कोई न कोई योग होता ही है। कर्म या नोकर्मका आस्त्रव हुआ करता है। विग्रह गतिमें केवल कार्मण व तैजस वर्गणाओंका ही ग्रहण होता है। एकेंद्रियके केवल काययोग होता है, द्वेन्द्रियसे असैनी पंचेन्द्रिय तक काय और वचन योग होता है, सैनी पंचेन्द्रियोंके काय, वचन, मन तीनों योग होते हैं।जन्म लेनेपर एक अन्तर्महर्त तक जीव अपर्याप्त रहता है, दारीर पर्याप्त पूर्ण करनेपर पर्याप्त होजाता है। हमें यह निश्चय करना चाहिये कि मन, वचन, कायका हलन चलन कमौंके आस्त्रव व बन्धका मूल कारण है। जब मंद कषाय सहित मन, वचन, कायका परिणमन होता है तब उसको झूभ योग कहते हैं। जब तीव्र क्षाय सहित मन वचन कायका परिणमन होता है तब उसे अशुभ योग कहते हैं। शुभ योगसे सातावेदनीय, उच गोत्र, शुभ नाम व शुभ आयुका आस्रव होगा। अशुभ योगसे असातावेदनीय, अशुभ नाम, नीच गोत्र व अञ्चाम आयुका आस्त्रव होगा। यद्यपि चार घातीय कर्म अञ्चाम हैं तथापि उनका आस्त्रव क्याय सहित शुभ या अशुभ योग दोनोंसे होगा। जब मंद कवायरूप शुभ योग होगा तब चार घातीय कर्ममें स्पिति व अनुभाग कम पड़ेगा, अधुभ योगमें स्थिति व अनुभाग अधिक पड़ेगा।

11 23

11 83 11 1

कर्म सिद्धांतकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टीको भी ग्रुभ योग होकर पुण्यका बन्ध होता है। मोक्षमार्गकी अपेक्षा जिसको सम्यद्र्शन नहीं है उसका सर्व ही मन वचन कायका परिणमन मोक्षमार्गमें बाधक होनेसे अग्रुभ ही है। यहां गाथामें मिथ्यात्व सहित मन वचन कायके वर्तनको त्रिभंगी दलमें लिया है। क्योंकि मिथ्यादृष्टीके हो संसार का कारणीभूत बन्ध होता है। तथा मिथ्यादृष्टीका सर्व ही मन वचन कायका वर्तन अज्ञानपूर्वक होता है। जब कि सम्यक्तीका सर्व ही मन वचन कायका वर्तन ज्ञानपूर्वक होता है। सम्यक्ती मोक्षमार्ग पर आरूढ़ है। उसकी गाढ़ कचि स्वाधीनताके लाभकी ओर है या अनन्त सुखकी प्राप्तिपर है। सम्यक्ती कमोंके उद्यवश मन वचन कायका वर्तन करता है। सम्यक्ती भीतर में यही चाहता है कि मैं निरन्तर स्वानुभवमें ही मगन रहूँ। मन वचन कायसे कोई काम न करूं। इसल्ये जलमें कमलके समान अलिशका मन वचन काय विपरीत नहीं होता है, किसी योग्य व न्यायोचित प्रयोजनवद्दा होता है। इसल्ये उसका वर्तन विशेष निर्जरका कारण है व अल्पबन्धका कारण है। समयसारकलगामें कहा है—
ज्ञानिनो ज्ञानिवंवाः सर्व माना यवन्ति हि। सर्वेऽप्यज्ञानिवंवाः मवन्त्यज्ञानिनस्त ते। १९९-३।।

ज्ञानना ज्ञाननवृत्ताः सब मावा मवान्त हि । सबडण्यज्ञानानवृत्ता मवन्यज्ञाग्ननातु ते ॥ ११-२ ॥ भावार्थ—ज्ञानीके सर्व ही भाव ज्ञानसे रचे हुए होते हैं जब कि अज्ञानीके मर्व ही भाव अज्ञा-

नसे बने हुए होते हैं।

अशुभ मन होनेपर परकी हानिको विचारता है। ईषीभाव रखता है। कोधकी तीवता, मानकी तीवता, मायाकी तीवता, व लोभकी तीवतासे जूआ, मांस, मिद्रा, चोरी, शिकार, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, असत्य भाषण, कुदेव, कुगुरु, कुधमें सेवनका विचार करता है। इन्द्रियोंके विषयोंकी लोलुपतावश इष्टमें रागभाव व अनिष्टमें द्वेषभावका विचार करता है। अशुभ वचनसे असत्य, कठोर, मर्भ छेदी, पाप प्रचारक विषयोंमें रंजायमान व लीन करनेवाला व अहकारका व परनिंदाका वचन बोलता है। परकी हानि हो ऐसी बातें बनाता है। परकी ठगनेका जाल रचता है।

अशुभ कायसे वध बन्धन करता है, चोरी करता है, परस्त्री सेवन करता है, अशुभ कार्योंमें कायको लगाता है।

शुभ मन वचन कायके द्वारा ऊपरसे विरोधी शुभ भावना करता है, परका उपकार करता है, सत्य व मिछवचन बोहता है, दया धर्म पाहता है, जप तप करता है, धर्मके पाट पहता है। तीर्थयात्रा PI · YEVIN

u १३ 🛚

11 88 11

करता है, परके हितमें शक्ति त्झाता है, मिध्यादर्शन सहित मुनिव्रत भी पालता है। मिध्यात्य सहित मन वचन कायकी सर्व शुभ व अशुभ कियाएँ विपरीत हैं—संसारवर्द्धक हैं। सम्यक्त सहित सर्व मन वचन कायकी कियाएं भी यदि अशुभ हों तो पाप व शुभ हों तो पुण्य बन्ध कारक हैं तथापि अनन्तानुबन्धी कषायके अभावसे संसारवर्द्धक नहीं हैं। प्रयोजन यह है कि मिध्यात्वको उगलकर फेंक देना चाहिये। सम्यक्त पूर्वक भी मन वचन कायका वर्तन जहांतक होगा कर्मका आस्त्रव होगा। अतएव इनका निरोध करके तीन गुग्नि पालकर अपने शुद्धात्माकी गुफामें बैठकर स्वानुभव करना योग्य है। वीतरागता जितनी अधिक होगी उतना आस्त्रव कम रहेगा। तत्वाधिसारमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

कायबाङ्मनसां कर्म म्मृतो योगः स आसवः । शुभ पुण्यस्य विज्ञेयो विषरीतश्च पाप्मनः ॥ २-४ ॥ सरसः सालिलाबाहिद्वारमत्र जनैर्धया । तदासवणहेतुत्वादास्रवो व्यपदिश्यते ॥ २-४ ॥ भारमानोऽपि तथैवैषा जिनैर्योगपणालिका । कर्मास्रवस्य हेत्रसादास्रवो व्यपदिश्यते ॥ ४-४ ॥

भागार्थ—मन वयन कायका वर्तना योग है वही आस्रव है। ग्रुम योग पुण्यका व अग्रुभ योग पापका आस्रव करता है। जैसे सरोवरमें पानीके आनेके द्वारसे पानी आता है वैसे मन वयन कायके कार्यसे कर्मीका आस्रव होता है। आत्माकी जो योगोंके चश्रल होनेकी मोरी है उसीसे कर्मीका आस्रव होता है इसी योगको आस्रव कहते हैं। समयसारकलशामें श्री अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं—

> अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतकोष्ठचित्रमैकाम्यूमेव कल्यंति सदैव ये ते । समादिमुक्तमनमः वतनं भवन्तः ५३यंति बन्धविधुरं समयस्य सार्व ॥ ८-४ ॥

भावार्य-जो मन बचन कायको रोककर आत्मज्ञानको देनेवाले शुद्ध निश्चयनयका आलम्बन लेकर स्व रूपमें एकाग्र होजाते है वे निरंतर रागादि भावोंसे रहित होते हुए बन्ध रहित शुद्ध समयसार या शुद्धात्माका अनुभव करते हैं।

अ॰ प्रा

4 m

त्रैनज्ञीसार म १५ म

(३) कृत, कारित, अनुमति-ये तीन भाव।

कृतं असुद्ध कर्मस्य, कारितं तस्य उच्यते । अनुमति तस्य उत्पाद्यन्ते, त्रिभंगी दल उच्यते ॥ १० ॥

अन्वयायं—(अगुद्ध कर्मस्य कतं) गुद्धोपयोगसे विरुद्ध अगुद्धः कामको स्वयं करना कृत है (तस्य कारित उच्यत) अगुद्ध कामको दूसरेसे कराना कारित है (अनुमित तस्य अत्याद्यन्ते) अगुद्ध काममें सम्मित देना या सराहना करनी अनुमोदना है (विभंगी दल उच्यते) इसको आश्रवका त्रिमंगी समूह कहा जाता है।

भावार्थ — द्युद्धोपयोगमें रमण करना ही आत्माका स्वहित है—संवरका कारण है, इससे छ्टकर अद्युद्धोपयोग होजाता है, चाहे द्युभ हो या अद्युभ हो। कोष, मान, माया, लोभके वद्यीभृत होकर यह प्राणी चुतसे कामोंको स्वयं करता है, चहुतसे कामोंको दूसरोंसे कराता है, चहुतसे कामोंमें सम्मित देता है व दूसरोंके द्वारा किये गये कामोंको प्रशंसा करता है। तीनों ही तरहसे कमींका आस्रव होता है यह न समझना चाहिये कि स्वयं करनेसे अधिक होगा, कराने व अनुमादनासे कम होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिम किसी कृत कारित व अनुमितमें कषायभाव अधिक होगा वहां अधिक आस्रव होगा। कषायभाव कम होगा वहां कम आस्रव होगा। कषायभाव कम होगा वहां कम आस्रव होगा। कषायभाव कम होगा वहां कम आस्रव होगा। कषायभाव हो युद्ध नहीं करता है, परंतु वह युद्ध कराता है, उसकी आज्ञासे ही

एक राजा यरमें बैठा है स्वयं युद्ध नहीं करता है, परंतु वह युद्ध कराता है, उसकी आज्ञासे ही युद्ध होता है। उसको ही युद्धका बड़ा उत्स'ह है। इसिएये वह करनेवालोंसे अधिक पापका बन्ध करेगा। युद्ध करनेवाले यदि यह भाव रखते हैं कि हमारी स्वयं इच्छा इस युद्ध करनेकी न थी, परंतु राजाञ्चाको पालना पड़ता है तो करनेवाले योद्धाओंको राजाओंकी अपेक्षा कम बन्ध पड़ेगा। तीसरा एक मानव है, जो केवल युद्धकी बात सुनता है। सुनकर बड़ा ही रंजायमान होता है। युद्ध करानेवाले राजासे अधिक कथाय यदि अनुमोदना करनेवालोंमें होगी तो वह अनुमतिके कारण राजासे भी अधिक पापबंध करेगा। हिंसा करनेवाला, करानेवाला, व सम्मित देनेवाला तीनों हिंसक हैं। यदि कथाय समान होगी तो समान बन्ध होगा, कम व अधिक होगी तो कम व अधिक बन्ध होगा। अग्रुभ कायौको न तो करना चाहिये न करान। चाहिये न उनकी सम्मित देनी चाहिये न सराहना करनी चाहिये। हिंसा, असत्य, चोरी, कुक्शील

BIO TEN

11 84 1

व परिग्रहका संग्रह ये पांच पाप अञ्चल हैं। इनको न करना चाहिये न कराना चाहिये न इनकी अनु-मोदना करनी चाहिये।

शुभ कार्योको—दगा, सत्य, अचाँयी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पांच ब्रतोंको करना, कराना व अनुमोदना करनेसे पुण्यका आस्रव होगा। ह्यवहारमें सत्य ही ग्राभ कार्योको ही वरना चाहिये व कराना चाहिये व उनमें ही सम्मान देनी चाहिये। शुभ कार्योका होना सुनकर हुए सानना चाहिये। इससे पुण्यका बन्ध होगा। एक सामायिक करना है, दूसरा सामायिक कराना है, नीमरा वेवल सराहना करना है, तीनों धर्मात्मा हैं। हमें निरन्तर शुभ भावना रखनी चाहिये। शुभ सम्मान देनी चाहिये। शुभ कार्योकी अनुमोदना करनी चाहिये।

एक मुनिको दान देता है, एक देनेबालेकी प्रशंमा करता है, दोनों समान पुण्यवन्ध कर सक्ते हैं, वे असमान भी कर मक्ते हैं। यदि दातारकी अपेक्षा प्रशंसाकारक के भाषों में दानसे गाढ़ प्रीति है, दातारसे अधिक रुचि व श्रद्धा है तो दातारसे अधिक पुण्य प्रशंसकको होगा।

कृत कारित अनुमित तीनों ही शुभ व अशुभ कार्यास्त्रवके कारण हैं, ऐसा जानकर अशुभसे बच-कर शुभमें वर्तना ठीक है। हमें निरन्तर यह भावना रखनी चाहिये—

ं शास्त्र स्थामा त्रिनपद्रुचिः संगतिः सन्दाय्यः सद्वृत्तानां गुणगणक्या दोषवादे च मौनम् ॥

सर्वस्थापि प्रियाहेतवची भावना चात्मतत्वे अपद्यतं मम भवभवे यावदेतेऽपवताः ॥ "

भावार्थ—जबतक मोक्षका लाम न हो तबतक हमको नीचे लिखी सात बातें भव भवमें प्राप्त हो— (१) शास्त्रोंका अभ्याम, (२) जिनपद भक्ति, (३) सदा सत्पुरुषोंकी संगति, (४) सुचारित्रवानोंके गुणोंकी कथा करना, (४) दोषोंके कहनेमें मौन रखना, (६) सबसे प्यारे हितकारी वचन कहना, (७) आत्मतत्वमें भावना रखनी। चार भावनाएँ भी सदा भाना चाहिये:—

करारपम नापमा रखना । पार मापमार मा सद्। माना पारिहराः— कत्तेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्रिष्टेषु भीवेषु कृषापरत्वम् । माध्यस्थमावं विषशीतवृत्ती, सदा ममात्मा विद्यातु देव ॥

भावाध—हे देव!मेरी आत्मामें सर्व प्राणियोंकी तरफ मैत्रीभाव रहे, गुणवानोंकी तरफ प्रमोदभाव या आनन्दभाव रहे, दु:स्वी जीवोंपर करुणाभाव रहे, विपरीत स्वभाववालों पर माध्यस्यभाव या उदा-सीनभाव रहे। म ० पहला

॥ १६ 🗗

त्रिमजीसार

अहिंसातत्वकी भूमिकापर चलकर शुभ कार्योंको करना कराना व उनकी अनुमोदना करनी बाहिये। जहां कृत कारित व अनुमतिका कोई विकल्प नहीं है, केवल निर्विकल्प स्वानुभव है वहां आस-वका अभाव है या गुणस्पानापेक्षा अल्प बन्ध है। ज्ञानीकी भावनाका वर्णन समयसारकलद्यामें कहा है— क्तकारितानुमननैस्विकालविषयं मनोवचनकार्यः परिहत्य कर्म कर्ष परम नैव्कस्यमवलके ॥ १२-१०॥

भावार्थ-में कृत, कारित, अनुमोदनासे मन वचन कायके द्वारा सम्पादित भूत, भविष्यत, वर्तमान सम्बन्धी सर्व कर्मोको त्याग कर अर्थात् सर्वसे नाता तोड़कर एक कर्म करनेक विकल्पसे रहित परम ग्रुद्ध

चैतन्यभावका आरुम्यन लेता हूं। यही ज्ञानीका कर्तव्य है।

(४) कुमाते कुश्रुत कुअर्थाय-ये तीन भाव।

कुन्यान त्रिविधि प्रोक्तं, जिह्वा अग्रेन तिष्टते । छाया त्रि उनंकारं, मिथ्यादृष्टि तत्परं ॥ ११ ॥ कुमति कृत्वा मिथ्यात्वं, कुसुनं तस्य पस्यते । कुअविध तस्य दिष्टन्ते, मिथ्या माया विभोहितं॥ १२ ॥

अन्वयार्थं — (कुन्यानं त्रिनिधं प्रक्त , कुज्ञान तीन प्रकारका कहा गया है (मिध्यादेष्टि तस्परं) मिध्या-दर्शन सहित ज्ञानको कुज्ञान कहते हैं (छ या ि तीन कुज्ञानकी छ।या सहित (उन्हारं) ॐ मन्त्रका जाप (विह्न अने न छिने) जयानके जनर रहता है, भाव भासना भीतरमें नहीं होती है (ध्यास्व वस्त्रा

कुमति पहला कुज्ञान मिथ्याद्दान महित कुमितज्ञान है (तम्य वृक्षुन पम्यते) इसी मिथ्यादृष्टिके आस्त्र-ज्ञान कुश्रुत देखा जाता है (तम्य कुं न्विन विष्टन्ते) मिथ्यादृष्टीके ही कुअविधिज्ञान देखा जाता है (मिथ्या

माया विमाहितं) ये तीनों ज्ञान निध्यात्वभावसे तथा मायाचारसे मोहित हैं-विपरीत हैं।

भावार्थ — पांच इंद्रिय तथा मनसे होनंबाले सीधे ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं। जैसे हाथसे छूकर ठंडा गरम, रूखा, चिकना, हलका, भारी, नर्म, कठोर पदार्थको जानना। जिह्नासे चस्तकर खटा, मीठा, चर्रा,

₹

कड़वा, कषायला पदार्थ जानना । नाकसे संघकर सुगन्ध, दुर्गन्धमई पदार्थको जानना । आंखोंसे देखकर मफेर, लाल, पीले, क ले, नीले पदार्थकी जानना। कानींसे सुनकर अनेक प्रकारके शब्दोंकी जानना। मन द्वारा किसी मूलन विकारका ग्रहण करना। यह सब मितिज्ञान है। मितिज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थके द्वारा दूसरे पदार्थका कारणा अवज्ञान है। जैसे चित्रने पदार्थको जानकर यह दी द्वासे बनता है, द्वा गाय मैं भों का होता है, गाय भस चारा खाकर द्वा देता हैं। जिह्नासे मिछ पदार्थको जानकर यह मिठाई अमुक भ पदापसे बना है, अमुक्स बनाई जाती है, चार पहरके भीतरकी है। कानसे बालकका शब्द सुन-कर बालबयधारी पुरुषका ज्ञान करना श्रुतज्ञान है। मितपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। यह श्रुतज्ञान अक्षरा तमक और अनक्षरात्मक भी प्रकारका होता है। किसा भी इंद्रियसे किसी पदार्थकी जानकर इसके पीछे द्वरा भाव हाना सा अनक्षरात्मक है। जैसे चाटाकां सुगन्धका ज्ञान मतिज्ञानसे हुआ, फिर वह उस पदार्थकी ब्रह्ण करनेका विकल्प करनी ह यह अञ्ज्ञान है। पुष्पको मतिज्ञानसे जानकर उससे मधु लेकर छत्तेम जमा करने का ज्ञान श्रुतज्ञान है। वृक्षका तोइते हुए कठार स्पर्शका ज्ञान मतिज्ञान है। फिर दु:खका अनुभव होना अतज्ञान है। कानोंसे अक्षर सुनकर व आंखोंसे देखकर मन द्वारा उसके अर्थ या भावका जानना सा अक्षरात्मक अवज्ञान है। यह मनधारा मैंना पंचेंद्रियको ही होता है। मति व अतसे ज्ञान सर्व ही संसारी जाबोंको साधारण रूपसे हाते हैं। असैना पंचे न्द्रय तकको ये दोनों ज्ञान क्रमति व क्रश्नन ही होते हैं। क्योंकि उनको सम्यक्त हानेको व आत्मा व अनात्माको पहचाननेकी योग्यता नहीं है। उनके अज्ञान मिथ्यादकीन सहित मति व श्रुत ज्ञान हाते हैं। सौना पंचेन्द्रियके जब मिथ्यादकीनका उदय

हाता है तबस कुज्ञान कहलाते हैं। मम्पग्दर्शनके साथमें सुज्ञान कहलाते हैं। मिथ्यात्वकी दशामें प्रगट पदार्थको ठीक जानते हुए जैसे कपड़ेको कपड़ा जानते हुए भी उस कपड़ेके सम्बन्धमें तीन विपर्यय भाव

होते हैं—(१) कारण विषयेय जैसे-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके परमाणु भिन्न २ हैं। एक पुद्गल जातिकी पर्याय नहीं है या यह सब जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म ही उपादान कारण है। (२) भेदाभेद विषयेय—कारणसे कार्यको सर्वथा भिन्न ही मानना या सर्वथा अभिन्न ही मानना। जसे गेहुंसे रोटी बनी। तब पर्यायकी अपेक्षासे रोटी गेहूंमे भिन्न है परन्तु द्रव्यकी अपेक्षा वही है ऐसा न मानकर एक ही बात मानना। एक मनुष्य जीव मरकर देव हुआ वहां पर्याय अपेक्षा वह भिन्न है, जीवकी अपेक्षा वही है, ऐसा न मानकर

11 36 1

11 39 11

सर्वेषा एक ही मानना या भिन्न ही मानना। २३) स्वरूप विपर्यय-रूपादिक विज्ञान मान्न है, किसी पुद्गल जड़ पदार्थका गुण नहीं है। जीव पृथक् नहीं है, ब्रह्मका ही अंश है।

मिथ्यादृष्टोका भीतरी अभिष्राय संसार वासना है। उसके भीतरमें आत्मानन्द रसका स्वाद नहीं

है। वह संसारमें लिप्त है, अतएव मितज्ञानसे पदार्थीको जानकर इष्ट पदार्थीमें राग व अनिष्टमें द्वेष करके मोहा हाजाता है। खां पुत्रादि घन घान्यमें तन्मय होजाता है। इष्ट पदार्थीके लाभके लिये न्याय अन्यायका नहीं गिनता है। पर पदार्थीमें अहंकार ममकार रखता है, जब कि सम्याद्यीकी अहंबुद्धि अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ही होती है। वह किमी भी पर पदार्थको अपना नहीं मानता है। भीतरसे सचा वैरागी होता है। आत्मानुभवकी शक्ति मिथ्याद्यीको नहीं होती है, इसलिये उसका सर्व मित व अत ज्ञान कुमित व कुश्न ज्ञान कहलाता है।

यदि वह उँ का जाप भी करता है वध्यान भी करता है तौभी वह उसके भावोंको नहीं पहुंचता है। उसका यह सम्परज्ञान नहीं होता है कि मन्त्र अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधुका बाचक है। तथा वे पांचों परमेश्री आत्मानन्दके कारण व आत्मानुभवके कारण पूज्यनीय हैं। इनके आत्माका सचा स्वरूप ज्ञान नहीं पाता हुआ उँ के ध्यानसे आत्मध्यानका लाभ नहीं करता है। मन्त्र व जपसे

केवल पुण्य बांघ लेता है। इसिलिये कुज्ञानीका ध्यान संसारका ही कारण है। अनेक शास्त्रों का ज्ञान भी मिध्यातीके मान, भाषा, लोभ बढ़ानेका कारण होजाता है। द्वट्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादा पूर्वक

कम या अधिक रूपी पुद्गल या संसारी जीवोंका बातोंको जिस ज्ञानसे प्रत्यक्ष आत्मासे विना मनकी व इंद्रियकी सहायतासे जाना जावे वह अवधिज्ञान है। स्थूल व सूक्ष्म द्रव्यको जानना, कितनी दूर तककी जानना, कितने काल तककी जानना, कितना गुण जानना सो कम व अधिक मर्योदारूप ज्ञान अवधि-

ज्ञान धारीका होता है। यह ज्ञान कम व अधिक अनेक प्रकारका होता है। नारिकयोंको व देवोंको जन्मसे होता है। तिर्धेच या मनुष्योंको किसी किसीका तप आदिके द्वारा हो जाता है। अवधिज्ञानसे अपने व

दूसरोंके पिछले व अगले जन्मकी बातोंका ज्ञान होसक्ता है। इसके तीन मेद हैं-देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि ज्ञान सर्वको होसक्ता है। रोष दो ज्ञान तद्भव मोक्षगामी साधुओंके ही होते हैं।

मिथ्पाद्यक्षेके कुअवधि ञ्चान कहलाता है। वही ज्ञान सम्यग्द्यक्षेके सुअवधि कहलाता है। कारण यही है कि

त्रिभ**क्त्री**सार

मिध्यादृष्टी ज्ञानका फल विपरीत लेता हैं। यह इष्ट विषयोंकी प्राप्तिसे राग व अनिष्ट विषयोंसे द्वेषभाव रखता है। इसलिये सम्यादृष्टीके समान ठीक जानते हुए भी उसके ज्ञानको जुअवधिज्ञान कहते हैं। इन तीन जुज्ञानोंको होते हुए मिध्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयके कारण इस जीवको कमौंका आस्त्रव विद्योष होता है। क्योंकि ज्ञानके मिध्यात्वका मिश्रण उसी तरह है जैसे निर्मल जलके साथ विष मिला दिया जावे। ज्ञान तो आत्माके गुणका विकास है, इससे ज्ञान बन्धका कारण नहीं है किंतु ज्ञानके साथ मोहका जितना उदय है वहां केवल बन्धका कारण है।

श्री समन्तभद्राचार्यने आप्तर्मामांमामें कहा है-

अज्ञानान्मोहतो बन्धो नाज्ञानाद्वीतमोहन. ज्ञानन्नाकाच मंध्यः स्वादमोहान्मोहितोऽ यथा ॥ ९८ ॥

भावार्थ — अज्ञानसे वन्ध मोहवे कारणसे कहा है। यदि मोहका उदय अज्ञानके साथ न हो तो बन्ध नहीं होता है। जैसे क्षीणमाह गुणस्थानमें कंवरज्ञान न होगेले अज्ञान हे तथापि माह नहीं है इनमे सांपरायिक आस्त्रव नहीं है। मोह रहिन यदि हो तो थोड़े ध्रुनज्ञानसे ही केवरज्ञान होजाता है। यदि बहुत भा ज्ञान हो और मोही हो तो केवरज्ञान नहीं होता है। अत्यव तीनों कुज्ञानोंको सुज्ञानोंमें बदरनेक रिये मिध्यात्वरूपी विषको दमन करना चाहिये मिध्यात्वके वमनका उपाय जिनवाणीके द्वारा तत्वों का मनन है। समयसारकरुपों कहा है —

उभयनयविशेषध्वसिनि स्पास्पदाङ्के । जिनवचासि रमन्ते ये स्वयं वस्त्यमोहाः ॥ सपदि समयसार ते पां ज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाक्षणगर्माक्षन्त एव ॥ ४-१ ॥

भावार्थ—निश्चय व व्यवहार नयके विरोधको मेटनेवाली स्याद्वादसे चिह्नित जिनवाणीमें जो रमण करते हैं उनका मोह मिध्यात्व स्वयं वमन होजाता है, तब वे दीध शुद्धात्माका अनुभव कर लेते हैं जो आत्मा परम ज्ञानमई ज्योतिस्वरूप है व सदासे है व किसी युक्तिसे इसका निषेध नहीं किया जासक्ता है।

11301

11 38 11

(५) आर्त्त, रौद्र, मिश्र ये तीन माव।

आर्त ध्यान रतो भावं, रौद्र ध्यान समाजुतं । मिस्रस्य रागमय मिथ्या, त्रिभङ्गी नरयं पतं ॥ १३ ॥

अन्त्रणय — (आर्तध्यानरतो भावं) आर्तध्यानमें छीन भाव शैद्ध्यानसमाजुन) शैद्ध्यान सहित भाव म्बिन्य रागमय मिथ्या) आर्तिध्यान व रौद्धध्यान दोनोंका मिश्रित रागभाव मिथ्यादर्शन सहित होना मिश्रभाव है (विभक्तं नरप पतं) ये तीनों नरकमें गिरानेवाले हैं।

मावार्य—यहां भी मिध्यादृष्टीकी अपेक्षा तीन भाव आस्त्रवके कारण बताए हैं। प्रथम आर्तिध्यान-जहां दुखित, आकुलित, क्षोभित, शोकार्त परिणाम हो उसको आर्तिध्यान कहते हैं। बहुत देरतक एक विषयकी चिंता करना ही ध्यान है। यह आर्तिध्यान चार कारणसे होता है, इसलिये इसके चार भेद हैं-

(१) अनिष्ठ संयोगज-मनको अप्रिय स्थान, क्स्न, भोजन, स्त्री, पुत्र, नौकर, आभूषण, शशु आह्रका संयोग होनेपर उमसे छुटकारा पानेकी चिनामें दुःखित होना। (२) इष्टवियोगज मनको प्रिय स्त्रो, पुत्र, मित्र, भोजन, क्स्न आदिका वियोग होजानेपर उनके संयोगकी कामना करके चिता करते हुए दुःखित होना। (३) वेदना जनित रोगोंके होनेपर पंखाके कारण चितातुर होना। (४) निदानज-आगामी भागोंके मिलनेकी तृष्णासे आकुल भाव रखना।

ये चारों आर्तध्यान मिध्यादृष्टीके भीतर बहुत गाढ़ होते हैं, तीव होते हैं। उससे मिथ्यात्वी जीव कभी नरक आयु बांधकर नारकी होजाता है। यदि तीव्रता कम होती है तो तिर्धव आयु बांधकर तिर्धिव होजाता है। यदि तीव्रता कम होती है तो तिर्धव आयु बांधकर तिर्धिव होजाता है। इष्ट्रविधोग आर्तध्यानके कारण दूसरे स्वर्गके देव एकेन्द्रिय तिर्धव व बारहवें स्वर्ग तकके देव पंचेन्द्रिय तिर्धव होजाते हैं। उद्मण रामचन्द्रजीका मरण सुनकर तीव्र आर्तध्यानसे नकीयु बांधकर नके चलेजाते हैं। ज्ञानीको वस्तुस्वरूप विचार कर, कमौंके उद्यको समझकर सन्तोष रखना चाहिये। विषय भोगों की हारसा ज्ञानीको होती है, इसलिये वह निदान नहीं करता है। यद्यपि यह आर्तध्यान मिथ्यादृष्टीको ही मुख्यतासे होता है तथापि गृहस्थके अविरत सम्यक्त व देशविरत गुणस्थानमें भी कदाचित् होजाता

अ० ५इक

11 3 4

00000

0000

है। मुनिराजके छठे गुणस्थानमें भी निदानके सिवाय तीन आर्तध्यान शिष्यके वियोगपर व अनिष्ठ स्थानादिके लाभपर या रागादिके कारण होजाते हैं।

रुद्ध, कूर, बुष्ट आद्यायसे जहां चिंता किसी एक बुष्ट अभिषायमें प्रचतें उसकी रौद्रध्यान कहते हैं। यह ध्यान चार कारणोंकी अपेक्षासे होता है, इसलिये इनके भी चार भेद हैं—

(१) हिंसानन्दी-हिंसा करने, करानेमें व सम्मित देनेमें आनित्दत होना। मिथ्यादृष्टी जीव स्वार्ध सिद्ध करना चाहता है इसलिये तीन कृष्ण लेद्यासे परकी हानि करनेका दुष्ट विचार करता रहता है। (२) मृवानन्दी-असत्य बोलकर, वुलवाकर, व सम्मित देकर प्रसन्न होना। मिथ्यादृष्टी मन, बचन, कायकी कुटिलतासे वर्तकर अपना स्वार्थ साध्य करके झूठका जाल बिछाकर पर प्राणियोंको फांम लेता है। वे अपनी इस चतुराईसे बड़ा प्रसन्न होता है। (१) चौर्यानन्द चोरी करके, कराके व सम्मित देके आनन्द प्रानना-मिथ्यादृष्टी घनका लोलुपी विश्वासघात करता है, जिसतरह बने परकी सम्मित्तको हर लेनेमें सन्तांव मानता है। (४) परिग्रहानन्द पहिन्नह बढ़ानेमें, बढ़वानेमें, बढ़ती हुई देखकर आनन्द मानना-मिथ्यादृष्टी घनादिका तीन्न मूर्णाचान होता है अत्तव घनसंग्रहमें व घनकी रक्षामें इतना मगन होता है कि धर्म, परोपकार, दानादि कर्मको मुलकर केवल घनकी बढ़तीमें ही उन्मस्त रहता है।

इसतरह चार प्रकारका रौद्रध्यानका करनेवाला मिध्याहछी तीव अद्युम भावोंसे नर्क आयु बांधकर नारकी जन्मता है। मिध्यात्वके चले जानेपर भी यह ध्यान चौथे पांचवें गुणस्थानमें भी कभी होजाता है। जब कभी न्यायकी रक्षार्थ गृहस्थको अन्यायी व तुष्टको व शाञ्चको दमन करना पड़ता है तब वहां हिंसा, असत्य व चोरीका उपयोग करना पड़ता है। तथा इन प्रयोगोंसे यदि शञ्चका दमन होजाता है तो परिणामोंमें कुछ कालके लिये हर्ष आजाता है अथवा धनादिको न्यायपूर्वक कमाते हुए व रक्षा करते हुए कभी कभी प्रकुल्तिन भाव होजाता है। साधुओंके परिग्रह नहीं है न आरम्भी हिंसाका कोई काम है। इसलिये छठे प्रमन्त गुणस्थानमें रौद्रध्यान विलक्षल सम्भव नहीं है। यहांपर मिध्यात्वकी अपेक्षा हीसे कथन है।

आर्तरीद्रका मिश्र ध्यान भी नीचे लिखे दृष्टांतोंमें सम्भव है जैसे कोई किसीकी हिंसा करना चाहता है, हिंसा करनेका प्रयक्त करते वह बच गया, अपनी हिंसा होगई तब हिंसानन्द रौद्रध्यानके साथ

॥ २२

11 23 11

अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान होजाता है। इसी तरह मृषा बोलकर कार्य सम्पन्न करना चाहता था व चोरी करके घन लेना चाहता था व परिग्रह बढ़ाना चाहता था परंतु असफलता होनेपर शोक करता है, यह रौद्रध्यान मिश्रित आर्तध्यान है। परिग्रह बढ़ानेके लिये आगामी सम्पत्तिकी तीव अभिलाषामें ही

दोनों ध्यान मिश्रित हैं। इसतरह यह रौद्रघ्यान, आर्तघ्यान व मिश्रघ्यान ये तीनों कुघ्यान संसारके भीतर श्रमण कराने-बाले हैं, तीव्र आस्त्रवके कारण भाव हैं, हिंसाके मूल हैं, परको दुःखकारी व आपको दुःखकारी हैं। जहां दुःखकारी भाव होते हैं वहां तीव अमानावेदनीय कर्मका भी बन्ध होता है। अतएव जो प्राणी संसारके भीतर रहते हुए दु खोंसे बचना चाहते हैं उन्हें इन खोटे घ्यानोंसे बचना चाहिये। व सर्व जनहित भाव धारण करके परहितमें द्याभावसे वर्तना चाहिये। मारममुद्यगमें कुरुभद्राचार्य कहते हैं— मानम्तंभ इड भक्तवा लोमादि च विदाय वै। मायावली ममुत्पाट्य क्रोपशत्रे निहन्य च ॥ १९४ ॥

बचारुपातं हित प्रष्य चारितं ध्यानन=परः कमणां प्रक्षपं कृत्वा दादनोति परमै पदम् ॥ १९९ ॥ भावार्थ-जो ज्ञानी हैं वे मानके हह खम्भेको तोड़कर, लोभके पर्वतको चूर्णकर, मायाकी बेलको उखाइकर, क्रोध-शत्रुको मारकर, हिनकारी यथारूगत चारित्रको प्राप्त करके ध्यानमें लीन होकर कर्मीको क्षय करके परमपदको पाते हैं । चारो कवार्योको जीतनेसे आर्तरीद्र ध्यान नहीं होते हैं ।

(६) मिथ्या समय, समय मिथ्या, प्रकृति मिथ्या-ये तीन भाव।

मिथ्या समयं च सम्पूण, सभय मिथ्या प्रकामए। अनुतं ऋतं जानाति, प्रकृति मिध्या नगोद ये ॥ १४ ॥

अवयाथ---(भ्रिथा मण्यं च सम्पूर्णं । मिधवा अगममे पूर्ण मिधवा समय है (समय भ्रिटण प्रकामए) जो मिध्या आगम मिथ्या पट्रार्थको प्रकाश करता है वह पद्रार्थ समय मिथ्या है (अनुनं ऋते भागति) तब

अमत्यको सत्य जानकर मिथ्यात्व प्रकृतिबाला होजाता है या भिथ्यात्व प्रकृतिको बांघ लेता है (प्रकृति

मिथ्या निशेद थे , मिथ्यात्वकी प्रकृतिके उद्यवदा निगोद्में जाकर साधारणपना स्थिति एकेन्द्रिय होजाता है।

11 28 11

मानार्थ—सिध्या आगम, सिध्या पदार्थ, मिध्याज्ञान—ये तीनों त्यागने योग्य हैं। इनकी संगतिसे मिध्यात्व प्रकृतिका बन्ध होजाता है व एकेन्द्रिय साधारण नामकर्मका बन्ध पड़ता है इससे एक पंचे निद्रय मानव मरकर एकेन्द्रिय निगोद पर्यागमें जन्म प्राप्त कर लेता है।

(१) मिथ्या समय—जिस शास्त्रका दक्ता रागी, देवी, व अल्पज्ञ होगा व एकांत हिएरखनेवाला होगा वह शास्त्र मिथ्याशास्त्र है। जहां हिंसामें धर्म वनाया हो, पश्चिति पृष्ट हो, विषयभोगमें धर्म समझाया हो व देव सूदता, गुरु सूदता, लोक सूदताको पृष्ट किया हो, वृक्ष, जल, अग्नि, सूर्यकी पूजा बनाई हो, पाखण्डी गुरुकी भक्ति दरशाई हो, मतीका अग्निमें जलना बनाया हो, आत्माकी सत्ताका विषेच किया गया हो, आत्माका स्वरूप अल्पज्ञ बनाया हो, पदार्थकी अपेक्षा नित्य या सर्थ्या अनित्य कहा हो, आत्माको सर्व्या अश्वत्य कहा हो, वह सर्व शास्त्र मिथ्या आगम है। जहां शिकार खेलना धर्म बनाया हो, वह सब मिथ्या आगम है। हिंसा, झुठ, चोरी, कुशील व परिग्रह ये ही जगमें बढ़े पाप हैं। इनकी पद्या समें धर्म बनानेवाला शास्त्र प्रगट मिथ्या शास्त्र है। रागी, देवी नानाप्रकार कुदेवोंकी भक्ति कराकर भय दिखाकर गृहस्थोंको मिथ्या पूजा अर्थामें लगाया गया हो वह सब मिथ्या आगम है। जहां अने-

भावकी पुष्टिको, विषय कषायको हटावे वही सञ्चा आगम है, इसके विरुद्ध सब मिध्या आगम हैं। श्री पद्मनन्दि मृति धम्मरमायणमें कहते हैं—

कान्तनयसे अनेक धमस्य पटार्थको बताया हो व जो सर्व प्राणी मात्रकी रक्षाका उपदेश देवे व बीतराग

अत्य व रे श्रीवाण मासिज्ञह अत्य अलियवयण च । अत्य परदव्यहरणं मेविज्ञह श्रद्ध परयाणं ॥ १९ ॥ बहुआरम्मारिमाहराहणं सन्ते सर्वाज्ञय अत्य । पेवुम्बरमहर्मासं अविस्वज्ञह श्रद्ध ध्रमम्मि ॥ १६ ॥

भावाय जिस धर्मके आगममें जीवोंका वध बताया हो, असत्य थाषण धर्म हो, परद्रव्यका हरण व परस्त्रीका सेवन धर्म हो, जहां बहुत आरम्भ व परिग्रहका संग्रह धर्म हो, जहां सन्तोषका नाश हो, कीट विद्धित पांच उदम्बर फलोंका व मधु या मांमका भक्षण धर्म बताया हो सो आगम मिथ्या है, जगमें हिंसामय धर्मकी प्रवृत्ति हिंसामई आगम द्वारा ही है। नदी लानमें धर्म मानना, रात्रिमें खानेमें धर्म मानना ये सब मिथ्या आगमका ही प्रताप है।

(१) समय मिथ्या-मिथ्या आगमर्ने कहे हुए पदार्थीका स्वरूप भी मिथ्या ही होता है। आत्माका

अ • १३क

11 38 11

खरूप अनेक गुज पर्यायमय है। यह अपनी सत्ता भिन्न२ रखता है, ऐसा न कहकर आत्माको परमात्माका ही अंदा मानना या परमात्माको जगका कर्ता इर्ता मानना, अकर्ता कृतकृत्य, समभावी न मानना । जग-

तको सर्वधा क्षणिक मानना, या सर्वधा नित्य मानना । सुख दुखका दाता किसी ईश्वरको मानना, एक चेतन द्रव्यसे अचेतनकी उत्पत्ति मानना, या अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति मानना। द्रव्य पर्यायकी अपेक्षा क्षानित्य व दुव्यकी अपेक्षा नित्य है। अनेक गुर्णोका अभेद समृह है इससे एक रूप है। प्रत्येक गुण द्वव्यमें सर्व स्थानमें व्यापक है इससे अनेक रूप है, इत्यादि जसी वस्तु है उसका और रूप वर्णन प्रदार्थ

मिध्या है। (३) वकति मिध्यात्व—मिध्या अनमसे मिध्या पढार्थीको जानका मिध्याका श्रद्धान स्वभावमें वह जाना मिथ्या प्रकृति है। मिथ्यात्वके अद्धानसे यह प्राणी मिथ्याती होकर मिथ्या किया करके सैंसे धर्म पाला ऐसा किथ्या अद्धान कर लेला है। बीतराग विज्ञानमई धर्मको न पाकर राग देख बर्द्धक धर्मकी क्रियाको करके मैंने धर्म पाला ऐमा मान लेना है। इस मिध्यात्वमय भावसे यह बाणी मिध्यास्व कर्म

बांबकर निवाद बला जाता है। अनएव जो कमोंके आश्रवसे बचना चाहे उनको उचित है कि मिध्या आगमको त्याग करे। यथाथे आगमसे यथाथे तत्वोंको जानकर सचा श्रद्धान पाकर सचा धर्म वाले ।

(७) मिथ्या देव, मिथ्या ग्रुरु, मिथ्या धम-ये तीन भाव।

मिध्यदिव गुरुं धर्मं, अनृतं ऋत उच्यते।

असत्यं असास्वतं प्रोक्तं, त्रिभंगी निगोयं दलं ॥ १५ ॥

अ वर्णार्थ --- भिध्यादेवं गुरु धर्म । मिध्या देव गुरु धर्म (अनृतं ऋत उच्यते) जो अस्तरप हैं उनकी सत्य देव गुरु धर्म कहना है असत्यं असस्य शास व असन्य है व अनित्य हैं त्रिभंगी निगीयं दलं) इन तीनोंको माननेवाला निगादका पात्र है।

भावार्थ-सिक्ष्या देव, गुरुं प्रेधम उनको कहना चाहिये जिनमें देवपना, गुरुपना व धर्मपना किसी भी तरह नहीं हो बुक्ता है । जैसे जल, बायु, अग्नि, समुद्र, पर्वत, नदी, हुझ, गी, आहि जो तिर्येच गतिमें

॥२६॥

उनको देव मान लेना। ऐसे मिध्या देवोंको पुजवानेवाले व उपदेश देनेवाले मिध्या गुरु हैं व ऐसे मिध्या देवोंको मानना व पूजना मिथ्या धर्म है। जगतमें अज्ञान ऐसा है कि जलको पूजेंगे तो जल वर्षा होगी, आगको पूजेंगे तो अला होगा, बृक्षको पूजेंगे तो सौभाग्य रहेगा, पुत्र प्राप्त होगा। संसारी प्राणीको सीसारिक सुखकी कामना होती है व रोग वियोगादि दुःखोंसे बचना चाहते हैं। मिथ्या गुरु अपने खार्थ

साधनके लिये द्रव्यादिके लोभसे भक्तोंको उपदेश देते हैं कि यदि इनको पूजेंगे तो दु:खोंसे छूट जाओगे ब सुख मिलाप, धनका व पुत्रका लाभ होगा। भयभीत प्राणी उनके उपदेशोंको मानकर ऐसे मिथ्या देवोंकी आराधना करके अपनी शक्ति व धनका दुरुपयोग किया करता है। मिथ्या धर्मका सेवन किया करला है। इन मिथ्या देव, गुरु, धर्मके भीतर श्रद्धा रखनेसे उसको बीतराग सर्वज्ञ सबे देव, बीतरागी

निर्प्रेथ गुरु व बीतराग विज्ञानमय धर्मका अद्भान नहीं होपाता है। वह न तो आत्माको पहचानता है न पुण्य पापको समझता है कि जिनके उद्यसे सुख दु:ख होता है, न मोक्षको जानता है कि मोक्ष परमात्मा अवस्था अनन्त सुखमई है। वह संसारासक्त रहता हुआ अपना बढ़ा अनर्थ करता है। मिथ्या धर्म लोक मृहतामें गर्भित है। रक्षकरण्ड आवकाचारमें कहा है-

जापगासागरस्नानमुख्यः सिकताइमनाम् । गिरिवातोऽग्निवातइच लोकमुढं निगवते ॥ २२ ॥

भावाय-नदीको देवी व समुद्रको देव मानकर उनमें स्नान करनेसे आत्माकी शुद्धि मानना, बाल व पावाणका देर करनेमें, पर्वतके गिरनेमें व आगमें जलकर मरनेमें धर्म मानना सब लोक मुख्ता कही जाती है।

(८) मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र-ये तीन भाव

मिध्या दर्भनं न्यानं, चरनं मिध्या दिष्टते ।

अलहन्तो जिन उत्तं, निगोयं दल उच्यते ॥ १६॥

अन्वयार्थ-(मिथ्या दर्सनं न्यानं) मिथ्या द्दीन मिथ्या ज्ञान (चरनं मिथ्या दिष्टते) व मिथ्या द्दीन ज्ञान सहित चारित्र मिथ्या देखा जाता है। इन तीनों मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रमें फंसा हुआ प्राणी

28 1

त्रिभ**क्र**ीसार

11 20 11

(किन उत्ते अवहन्तो) जिनेन्द्र कथित सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमई रक्षत्रय मार्गको न पाकर अज्ञानसे (निर्योयं दक उच्यते) वह प्राणी निर्मादका पात्र होता है ऐसा कहा गया है। भावार्थ--सम्याददान ज्ञान चारित्र जब मोक्षमार्ग है, आत्माको कर्मबन्धसे छुडानेवाला है तब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार अमणका कारण है । इस मिथ्यामार्गके भी दो भेद हैं-निश्चय मिथ्या-मार्ग. व्यवहार मिथ्यामार्ग । अपने आत्माको यथार्थ न समझकर किन्तु औरका और समझकर श्रद्धान करना, व जानना व उसका ध्यान करना निश्चय मिध्यामार्ग है। जैसे आत्माको अल्पज समझना, रागसे मक्त न जानना. या इस आत्माको ऐसे ब्रह्मका अंश मानना जो जगतका कर्ती व फलदाता माना जाता है या आत्माको सर्वव्यापक मानना कि उसके प्रदेश शरीरप्रमाण न होकर जगतव्यापी हैं व आत्माको एकान्त्रसे नित्य ही मानना या अनित्य ही मानना । आत्मा द्रव्य स्वतंत्र अखण्ड अमुर्तीक पूर्ण जान दर्शन बीर्य आनन्द्रमहे अविनाशी अपने ही गुणोंका पिंड व पर्यायोंका समुदाय है। जिनेन्द्रके जैनागममें अनेकांत रूप आत्माका स्वरूप बताया है कि यह आत्मा स्व द्वव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सतरूप है पर द्रव्योंके द्रव्यादिकी अपेक्षा असतरूप है। हरएक आत्मा अपनी सत्ता भिन्न रखता है तब अनंतानंत आन्माएं अपनी सत्ता अलग रखते हैं। पदलादि अजीब दुव्योंकी सत्ता भिन्न है। तथा आत्मा स्वया-वको कभी न छोड़नेसे नित्य है उसी समय परिणमलकोल होनेसे पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है। अखण्ड होनेसे एक है। अनेक ग्रुण घारी होनेसे अनेक है। यह असंख्यात प्रदेशी है तथापि संकोच विस्तारकी शक्ति रखनेसे शरीरप्रमाण रहता है। न यह जगत स्वरूप है। यह जगतको जान सक्ता है पर जगतकप नहीं होता है. ज्ञानसे पर जेय भिन्न रहता है। अज्ञानावस्थामें आप ही अज्ञान व राग देख मोह रूप परिणमन करता है। आप ही अग्रद्ध भावोंसे पुण्य पाप बांधता है व आप ही उनका फल भोगता है। आप ही अपने विभावोंसे संसारमें भ्रमण करता है व आप ही अपने स्वभावमें रमण करनेसे भ्रद्ध हो-जाता है. मुक्त होजाता है। मुक्त द्शामें अपनी सत्ताको खोता नहीं, किसी परमात्मामें मिलकर आप सत्ता रहित नहीं होजाता है। ऐसा अपनी आत्माका स्वभाव है, सो सत्य है।

श्री जिनेन्द्रने द्रव्यानुयोगके ब्रन्थोंमें-प्रवचनसार, पश्चास्तिकाय, समयसार, नियमसार, परमास्म-प्रकाश, आदिमें दिखलाया है उसको न मानकर अन्य प्रकारसे आस्माकी कल्पना कर लेना आस्माका

॥२७।

त्रिमङ्गरिसार

1 3 4 11

यथार्थ ज्ञान नहीं कहळाएगा । उस ज्ञान सहित अद्धान भी यथार्थ नहीं व उस ज्ञान अद्धान सहित ध्यान जप, तप, पूजा, पाठ भी यथार्थ चारित्र नहीं कहलाएगा । कभी कभी जैन शास्त्रोंका ज्ञाता भी यथार्थ न समझकर मिथ्या मार्गसे रहित नहीं होता है। जिसको स्वानुभव नहीं मिल सकता है उसको आत्माके आनन्दकी जातिका पता नहीं चलता है। मिथ्या दर्शन कर्मके उद्यसे जिनवाणीको जानते हुए भी वह यथार्थमें आत्माका परमात्माका अद्धान नहीं कर पाता है। अनन्त सुखको भी इंद्रियजन्य सखकी जाति मान लेता है। अथवा विषयकी तृष्णाकी वासना न छटनेसे मोक्षमें भी इसी जातिका अनन्त सख मान लेता है। ऐसा बाहरी जिन सुनिका भेष रख करके भी ज्यारह अंगका पाठी होकर भी मिध्या दर्शन. ज्ञान, चारित्रवान कहलाता है। क्योंकि शुद्धात्मानुभवरूपी सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका लोभ इसको कर्मोदयसे नहीं प्राप्त होता है, वह नौ प्रैवेयक तक जाकर भी संसारमें भ्रमण करता है। खान्यव रहित आत्माका घ्यान निश्चय मिथ्या मार्ग है। आत्माका यथार्थ श्रद्धान व ज्ञान होनेके लिये जैनागमको भले-प्रकार देखना चाहिये। यह आत्मा, न ब्रह्मका अंश है, न यह जड़से उत्पन्न है, न यह केवल अपरिणामी कटस्थ नित्य है, इसका न आदि है, न अन्त है यह स्वभावसे शुद्ध द्रव्य है। कर्मके संयोगमें अग्रद्ध कह-ान इसका स्वरूप है, ज्ञानसे कभी भिन्न नहीं था। यह अज्ञान दशामें परका कर्ता भोका बन जाता है. ज्ञान दशामें स्वभावका कर्ता भोक्ता है। परिणमनशील होनेसे संसार-परिणतिको त्याग-कर मोक्ष परिणामको प्राप्त करता है। व्यवहार सम्यक्त धर्म सान तत्वोंका अद्धान व सबे देव, शास्त्र, गुरुका अद्धान है। इस जिनेन्द्र कथित मार्गको न समझकर एक तत्व मानना या औरका और मानना या किसी ईश्वरके आधीन आत्माको मानना या रागी, देवी देवोंको देव, परिग्रह धारी गुरुको गुरु व सराग भावको या हिंसाको धर्म या उसके कहनेवालेको शास्त्र मानना यह सब व्यवहार मिथ्या धर्म है। व्यवहार तथा निश्चय मिथ्या अद्धान ज्ञान सहित जप, तप, पूजा, पाठ ज्ञानावरणका तीत्र बन्ध कराकर कदाचित एकेन्द्रिय साधारण वनस्पतिरूप निगोद द्शामें पटक देता है। घोर कर्मके आख़बके कारण ये तीन सिध्या दर्शन, ज्ञान चारित्र हैं। योगसारमें श्री योगेन्द्रदेव कहते हैं-

भिच्छादंसणमोहियउ पर मध्या ण मुणंइ। सो बहिरच्या निणमांगउ पुण संसार मथेइ॥ ७॥ देहादिउ न पर कहियो ते भट्याण मुणह सो बहिरच्या निणमणिउ पुण संसार ममेइ॥ १०॥ 11 3 6 #

त्रिणहीसार

11 २९ ॥

मानार्थ—मिथ्या दर्शनसे मोहित जीव परमात्माको नहीं पहचानते हैं, वे बहिरात्मा संसारमें ग्रमण करते हैं। जो शरीरादि व राग द्वेषादि जो आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं उनको आत्मा मानेगा सो बहि-रात्मा है। वह भवमें ग्रमेगा ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। सारसमुख्यमें कुलभद्राषार्थ कहते हैं—

मिध्यात्वे परमं नीत्रं संसारस्य दुरात्मनः । तस्माचदेव मोक्तव्यं मोक्षसास्त्र्यं जिल्लुक्षुणा ॥ ९१ ॥ भात्मतत्वे न जानन्ति मिध्यामोहेन मोहिताः । मनुजा येन मानस्था विप्रलुक्षाः कुशासनैः ॥ ९३ ॥

मानाथ—इस तुष्ट स्वरूप संसारका मूल कारण मिथ्या दर्शन है। जो कोई मोक्षके सुखको चाहता है उसे मिथ्यात्वका त्याग करना ही चाहिये। जो मिथ्या शास्त्रोंसे बहकाए हुए व मिथ्या ज्ञानके अहंकार रखनेवाले मानव हैं वे मिथ्या मूढमावसे मोहित होकर आत्माके सच्चे स्वरूपको नहीं जानते हैं।

(९) मिथ्या संयम, मिथ्या तप, मिथ्या परिने-ये तीन भाव।

मिथ्या संजमं कृत्वा, तव मिथ्या परिनै युतं । सुद्धं ततु न पस्यंते, मिथ्यादल निगोदयं ॥ १७॥

अन्ववार्थ—। भिथ्या संतर्थ कृत्वा) मिथ्यात्व सहित संयम पाल करके (भिष्या तव परिनै युतं) तथा मिथ्यात्व सहित तप करके व मिथ्या परिणमन करके (युदं तत्तु न पर्यंते) शुद्ध आत्मतत्वका जो अनुभव नहीं करते हैं (मिथ्या दल निगोदयं) तब यह मिथ्या संयम तप व परिणमन निगोद कायमें प्राणीको पटक देता है ।

मानार्व—सम्यादर्शन सहित संयम, तप व परिणमन या चारित्र मोक्षमार्ग है। शुद्धात्म तत्वका जहां अनुभव है वहीं सचा सम्यादर्शन है, वहीं सचा संयम है, वहीं सचा तप है, वहीं सचा आत्मामें परिणमन रूप चारित्र है। मिथ्यादर्शन सहित संयम, तप, चारित्र सब मिथ्या है। संसारका ही कारण है। क्योंकि मिथ्यादर्शनो शुद्ध आत्मीक तत्वकी पहचान नहीं है न उसको मोक्ष तत्वकी पहचान है। मिथ्यादर्शक मीतर कोई न कोई कवायकी वासना रहती है, जो बाहर दृष्टिगोचर नहीं होती है। या तो उसके

॥ र९।

त्रिमजीसः !

11 30 11

मीतर मान प्रतिष्ठाकी वासना है या आगामी विषयसुखं प्राप्त होनेकी भावना है। या कोई मायाचार भी होसकता है। या किसीको हानि पहुँचानेके लिखे कोधकी वासना भी होसक्ती है। जैन सिद्धान्ता- तुसार जो बाहरी संयम, तप, चारित्र ठीक ठीक पालते हैं, परन्तु अन्तरंगमें आत्मीक तत्वका अनुभव नहीं है, वे सांसारिक सुखकी वासना होसे तपादि करते हैं। मोक्षमें भी जो अनन्तसुख होगा, ऐसा उसने शास्त्रोंसे जाना है उस सुखकी जातिको नहीं पहचाना है। इंद्रिय सुखके समान ही होगा ऐसा इसके भीतर मिध्या अम है। स्वानुभवके विना द्रव्यितंगी या संयम साधन है वह संसारका ही कारण होता है। समयसारमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

परमट्टिम्मय अठिदो जो कुणित तबं बदं च धारयित । तं सन्वं बालतवं बालवदं विति सन्बहु ॥ १९९ ॥ परमट्टबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णिमच्छाति । संसारगमणहेदुं विमोक्सहेदुं अयाणंता ॥ १६१ ॥

भावार्थ — परमार्थभूत आत्मज्ञानसे शृत्य जो कोई तप व वत धारण करता है उस सर्वको सर्वज्ञ देवने अज्ञान तप व अज्ञान वत कहा है। परमार्थ ज्ञानसे बाहर जो हैं वे अज्ञानसे संसारके अमणका कारण जो पुण्य है उसीकी इच्छा करते हैं, वे मोक्षको व मोक्षके साधनको नहीं जानते हैं।

वहीं और भी कहा है-

वदसमिदी गुत्तीओ सीलतवं निणवरेहिं पण्णत्त । कुठवतोदि असविओ अण्णाणि मिच्छदिट्टीय ॥ १९१ ॥ सद्दृदिय पत्तयदिय रोचेदिय तह पूणोवि फासेदि । घम्मं मोगणिमित्तं गहु सो कम्मक्खयाणिमित्तं ॥ १९१ ॥

मावायं — वत, समिति, ग्रुप्ति, ज्ञील, तप जैसा जिनेन्द्रोंने कहा है वैसा करते हुए भी अभव्यजीव निश्चय सम्यक्तस्य आत्माके श्रद्धानके विना अज्ञानी तथा मिध्यादछी है। वह धमेको श्रद्धानमें रखता है, जानता है, व साधन करता है, उसमें उसका हेतु अन्तरंगमें विषयभोग है, कमौका क्षय हेतु नहीं है। मैं ग्रुद्धात्मा अतीन्द्रिय सुखका धनी होजाऊँ ऐसी श्रद्धा नहीं है।

जो जीव जैन धर्मके व्यवहार चारित्रको नहीं पालते हैं वह बाहरसे भी मिथ्या संयम तप ब बारित्रको रखते हैं। कोई साधु सन्यासी होकर भी अनछना पानी पीते हैं, अनछना पानीसे खान करते हैं, रात्रिको भोजन करते हैं, वनमें कंद्मुल फलादि खाते हैं, गही तकिया सिंहासनपर बैठकर शिष्योंको आज्ञा करते हैं, रुपया पैसा भूमि रखते हैं, खेती कराते हैं, लेनदेन करते हैं, मकान बनाते हैं, सवारीपर

11 30

चढते हैं, पेर पुजवाते हैं, द्रव्यको लेकर नाना प्रकार विषयभोग करते हैं और अपनेको साधु संयमी व गृहत्यागी मानते हैं। यह सब मिध्या संयम है, कोई लकड़ी जलाकर तप करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, नाखून बढ़ाते हैं, एक हाथ फैलाए हुए तप करते हैं, कायक्केश करते हैं, जीवद्याका विचार नहीं सो मिथ्या तप है, कोई पुण्य प्राप्तिका व परलोकमें इन्द्रपद प्राप्तिका व राजा महाराजा होनेकी अभिलाषा रख कर चारिश्र पालते है। दिनमें भूखे रहकर रात्रिको खाते हैं। ऐसे बाहरी हिंसाकारी व रागवर्द्धक कामोंको करते हुए अपनेको संयमी, तपस्वी व चारित्रवान मान लेता है व भोले भाइयोंसे व वहिनोंसे अपनेको

निगोवमें साधारण वनस्पतिमें जन्मते हैं। जहां धीतरागता व विवेक सहित शुद्धात्माका अनुभव करते हुए सहायताक्रपमें व्यवहार संयम. तप चारित्र पाला जावे. वही सम्यक्त संवम, तप चारित्र है।

पुजबाता है, सो महान् पाप बन्धकारक है, नीच गोत्र एकेन्द्रिय जाति तिर्यश्रगति बांधकर ऐसे मानव

(१०) माया मिथ्या निदान-ये तीन माव

माया अनृतं राग, मिध्यात्व मय समं जुतं।

असत्यं निदान बन्धं, त्रिभगी नर्यं पतं ॥ १८ ॥

भन्वयार्थ-(अनृतं रागं माया) मिथ्या कियासे रागभाव मायाचार है (मिथ्याक्ष्मय समं जुतं) मिथ्या-त्वके श्रद्धान सहित कियाका भाव मिथ्या है (अवस्य निदान वैर्ध) असत्य पदार्थकी तृष्णा निदान है (त्रिमंगी नरयं पतं) ये तीनों भाव नरकमें पतन करानेवाले हैं।

मावार्थ-मायाचार अपने व परको बहुत दुःखदाई है। लोभके वशीमृत होकर रूखरोंको ठगनेके लिये मिथ्या भावोंको विचारता है, मिथ्या वचन कहता है, मिथ्या व्यवहार करता है, कुटिलाईसे मन, बचन, कायको वर्तन करते हुये अपने परिणामोंको महान् हिंसक बना लेता है। दूसरोंको घोखा देकर ठग लेनेसे उनको अपनी हानि मालूम होनेपर बड़ा भारी कष्ट होता है। मायाचार हिंसा, झूठ, चोरी,

त्रिभन्नीसार

आदि पापोंका मूल है। परधन व परक्कीर्क कामनासे व पांची हेंद्रियोंकी शोलपतासे इच्छित विषय प्राप्त करनेके लिचे प्राणी माधाबार करता है। रावणने माधाव्यक्षरे की एको हम था। यह उसका कार्य महान् आपिलका कारण हुआ। उसका राज्य भ्रष्ट हुआ कि एक एउसर जरक गणा। कृदल बोरने माधाव्यक्से आवक वन पाले मंदिरकी सम्पात्त चुगई उस जन्ममें एका कर कि माधाव्यक्षरे महान् विश्वासम्वाती होता है, किश्वास दिलाकर उन्हें लेता है वह परिग्रह व सूर्णावान होनेसे नरकायु बांध लेता है।

सिध्यात्व सहित धर्मकी किया विपरीत होती है। जैसे ग्रज्ञमें पशुओंका होम करता लाभदायक होगा, ऐमा मानकर अजमेष, गौमेष, अश्वमेष, नामेष करके बबरे, गाय, धोड़े व मानवको होम कर देना। देवी देवता रुघिरके प्यासे हैं, ऐसा मानकर पशुओंको काटकर चढ़ाना, ईश्वरके नामपर पशुख्य करेंगे तो वह प्रमल होकर हमारा अला करेगा, ऐसा मानकर पशुओंका वध करना।क्षित्रधोंका धर्म शिकार खेलना है, ऐसा मानकर निरपराध मुगोंको मारकर धर्म मानना, वैद्योंका धर्म दीवालं में जूका खेलना है, ऐसा मानकर जूआ व्यस्त सेवन करना। होलीको दिनोंमें भाग पीना माण्ड वसन बकना। होलीका रूप बनाकर होली जलाना धर्म है, ऐसा मानकर मिथ्या किया करना। विधवा अपने पतिके साथ जल जावे उनको सती मानकर पूजना। दिनमें भूखे रहकर राजिको चन्द्रमा व तारे देखकर खानेमें धर्म मानना। किसी देवके मामते धर्म ममझकर वेदया जल्य कराना। रागवर्द्धक माटक व खेल करना। जिनक कार्योंसे इंद्रियोंके विषय पुष्ट हों व कवार्योंकी दृद्धि हो, वे सब अधर्म हैं। उन सब कार्योंको धर्म मान लेना मिथ्या भाव है। इन मिथ्या मार्वोंसे घोर हिसादि पाप होते हैं तब हिसानम्दी मान नक्ष्रधुको बांच देता है।

निदान भावके कारण प्राणी आगामी भाग सामग्रीकी गाह तृष्णा रखता है। मैं नारायण पद पार्क, क्कवर्ती होजार्क, इंद्र होजार्क, बड़ा घनिक होजार्क. पांचों इंद्रियोंके खूब भोग भोगूं। ऐसी गाड़ तृष्णाका काटा भीतर रखकर तप जप व्रत उपवास करता है, कहाचित् जैन धर्मानुसार आवक व साधुके व्रत पालता है। निदानभावसे यदि हिंसाकारी तप व धर्मिकपा करता है तो रौद्रध्यानसे नरकायु बांध लेता है। जिस धर्मसे आत्मीक आजन्द मिल सक्ता था उस धर्मको निदान माक्से सेवन करके परिणा-मार्मे आतुरता रखता है कि मैं पुण्यक्य करते व शीव ही मरके इच्छित भोग पार्क।

12 B

त्रिभक्कीसारैं

ये तीनों भाव माया, मिथ्या, निदान महान कमौके आखवके कारण हैं क्योंकि तीनोंमें तीव लोभकी भूमिका है। लोभके बदा हो मायाचार करता है, मिथ्यात्वका सेवन करता है व निदान भाव करता है। सारसमुख्यमें कुलभद्राचार्य कहते हैं:—

भोगार्थी यः करोत्यज्ञो निदानं मोहसगतः । चूर्णीकरोत्यसौ रस्न अनर्थमुत्रहतुना ॥ १२६ ॥

भावार्थे—जो भोगोंका अधीं, अज्ञानी, मोही होकर निदान भाव करके धर्मका साधन करता है वह केवल सुतके लिये रत्नोंको चूर्ण कर डालना है। श्री चन्द्रकृत मणिमालामें कहा है—

मुच मुंच विषयाऽभिषभागं छुप छुप निजनुष्णारोगं । रुंघ रुंध मानसमातंगं घर घर जीव विषठतरयोगं ॥ ६९ ॥

भागथ—हे भाई ! तू अपने भीतरसे तृष्णारूपी रोगको निकाल कर फेंकदे, विषयरूपी मांसका भोग छोड़दे, मन हस्तीको रोककर निर्मल आत्मध्यानका अभ्यास कर । माया, मिध्या, निदान तीन महान् दोष दूर करके निर्मल भावोंसे आत्महित करना योग्य है ।

(११) राग देष निदान-ये तीन भाव। रागादि भावनं कृत्वा, द्वेष निदान वधते।

अनृतं उत्सहं भाव, त्रिभगी थावर दलं॥ १९॥

अन्वयार्थ—(रागदि भावनं कृत्वा । विषयोंमें राग व ग्रहणकी भावना करके (द्वेष निदान वर्षते) बाधक कारणोंसे द्वेष तथा साधक कारणोंका निदान बढ़ता है । अन्तं उत्सड भावं) असत्य विषयोंके भोगका उत्साह भावोंमें घर कर लेता है (त्रिभंगी शावर दर्ज) ये तीन भाव स्थावर कार्योंके भीतर लेजानेवाले हैं। भावार्थ—पांचों इंद्रियोंके भोगोंका रागभाव संसारका मुख कारण है। इसीसे द्वेषभाव व निदान

भाव बढ़ता है। ये भोग मिथ्या हैं, असार हैं, अतृप्तिकारी हैं। उन्हींका तीव उत्साह परिणामों में रहता है। तब बाधक कारणोंसे द्वेष होता है व साधक कारणोंके आनेकी तीव अभिलाषा होती है, अर्थात् निदान भाव होता है। मिथ्याहर्ष्टा संसारी प्राणी इन ही भावों में पड़कर पापकर्मका बन्ध करते हैं। देवोंका

11 33 1

त्रिम**ज्ञी**सार

हष्टांत लिया जावे तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी व कल्पवासी दूसरे स्वर्गतक मिध्यास्वी देव विषयों के अत्यन्त रागी होते हैं। जब माला भुरझा जाती है तब बड़ा भारी शोकभाव पदा होजाता है, वियोग होनेवाला है उसमें द्वेष पैदा होजाता है। साथमें निदान भी होता है। यहांसे मरनेके बाद फिर भी खूब भोग मिले। उस समयके आर्त परिणामोंसे यह जीव तिर्यश्च आयु स्थावर नामकम बांध लेता है और देव मर करके बुक्षादि स्थावर पैदा होजाता है। सुक्ष्महिष्टसे विचार किया जावे तो सर्व मिध्यादृष्टी इन तीन भाषोंमें रातदिन ग्रसित रहते हैं।

एकेन्द्रियके आहार व मैथून व परिग्रह संज्ञा या तीनों बातोंकी इच्छा होती है। वह स्पर्शनेन्द्रियसे इष्ट पदार्थीका राग करता है। अय संज्ञा होती है इससे अयकारी साधनोंसे द्वेच होता है। तृष्णाबदा आगामी इच्छित भोग चाहता है। मन न होनेसे कषाय जनित अबुद्धिपूर्वक उनके रागद्वेष व निदान भाव होते हैं। इसी तरह द्वेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन व रसना इंद्रियकी घोर छालसा होती है। रसक लोभी हो विषयको हुँढा करते हैं, भयभीत रहते हुए अपने राष्ट्रओंसे डरते हैं, द्वेषभाव करते व आगामीमें रस मिले ऐसा अबुद्धि पूर्वक निदान होता है। तेंद्रियके स्पर्शन, रसना व घाणका; चौन्द्रियके स्पर्शन, रसना, घाण व चक्कके विषयोंका, पांच इंद्रियोंके स्पर्शन, रसना, घाण, चक्क व कर्ण इन्द्रियोंका तीव्र राग भाव रहता है। बाधकोंसे द्वेष होता है, आगामीकी चाह होती है। इन्हीं मिध्या विषयोंके लोभमें फँसकर हाथी स्पर्श इंद्रिय वदा पकड़ा जाता है। मछली रसना इंद्रिय वदा काटेमें फैसकरके तड़फ तड़फकर जान देती है। भ्रमर नाकके बदा कमलके भीतर बन्द होकर प्राण गमाता है। पतक चक्षु इंद्रिय बहा दीपकर्में जल जाता है। मृग कर्ण इंद्रिय वहा शिकारीसे पकड़ा जाता है। मानव इन पांचों इंद्रियोंके रागमें फँसा हुआ क्षणभंगुर विषयमोगोंका तीव उत्साह रखता है। स्त्रीका सम्बन्ध मिलाता है, रसीले भोजन एकन्न करता है, सुगन्व द्रव्य लाता है, मनोहर खेल तमाद्रो चित्र देखता है, सुरीले गान सुनता है। इन कार्योंमें जो बाघक होते हैं उनसे द्वेषमाव करक इनका निवारण करता है। यदि अपना सगा माई भी विषयोंके भोगमें बाधक होता है तो उसका भरण तक चाहता है। नए नए सुन्दर विषयभोग मिलते चले जावें ऐसा निदान भाव रखता है, मरकरके भी बढ़िया भोग पाऊँ ऐसा भाव करता है। इस लोभके वहा होकर कदाचित् वर्म भी सेवन कर लेता है। विषयोंका राग ही रागद्वेष निदान भावका कारण है। सम्यग्दरा-

11 38 1

नके लाभ विना यह विषयसुखकी अद्धा मिट नहीं सक्ती है। जिसको आत्मीक सुखका स्वाद आवे वह विषयसुखको तुच्छ व झूठा जाने। मिथ्यादछीको इसी विषयसुखकी ही रुचि रहती है। इसिलये रागद्वेष व निदान भाषोंमें तन्मयी होकर तिर्येच एकेन्द्रिय जातिका बन्च कर लेता है। इंद्रिय विषयोंका राग महान अनर्थकी परंपराका कारण है। इस लोक व परलोकमें दु:खोंका बीज है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसारमें कहते हैं:---

जेसि विसयेष्ठ रदी हेसि दुक्लं वियाण सहभाव । जदि तं णहि सहभाव वावारो णार्थ विसयत्थं ॥ ६४ ॥ ते पुण उदिण्णतण्हा, दहिदा तण्हाहि विसयसोक्साणि । इच्छंति अणुभवंति य आगरणं दुक्सपंतत्ताः ॥ ७९ ॥

भावार्ध-जिन प्राणियोंकी रति इंद्रियोंके भोगोंमें है उनको स्वभावसे ही दुःख है। यदि स्वभावसे उनको पीड़ा न हो तो वे जीव इंद्रियोंके विषयोंमें व्यापार न करें। सर्व ही प्राणी एकेन्द्रियादिके विषयोंका व्यापार विषय रागसे ही है। संसारी प्राणी तृष्णाकी दाहसे पीड़ित होते हैं। उसी कष्टको न सह सक-नेके कारण वारवार विषयसुखको चाइते हैं और भोगते हैं। मरणपर्यंत ऐसा करते रहते हैं तथापि दु:खोंके सन्तापसे मुक्त नहीं होते हैं। शिवकोटि आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं-

एगिम चेव देहे करज्जदुक्लं णवकारिजाअरी । भोगा ये पुण दुक्ल करंति भवकोड़िकोड़ी हु । १२७४ ॥ भावार्थ-वैरी एक ही देहमें दु:ख करे या न करे, परन्तु ये विषयभोग तो इस जीवको करोड़ों जन्मोंमें दुःखी करते हैं। ज्ञानीको विषय राग त्यागना ही चाहिये जिससे ससारका कष्ट न हो।

(१२) मद मान माया-ये तीन भाव।

मदष्टं मान सम्बन्धं, माया अनुतं कृत। भाव असुद्ध सम्पूण, त्रिभंगी थावरं दलं ॥ २० ॥

अन्वयार्थ-(मदष्ट मान सम्बन्धं) आठ प्रकार भेद्के सम्बन्धसे मान या अहँकार होजाता है (माया अनृतं रुतं) मानके लिये असत्य वर्तन करके मायाचार करता है (सम्पूण असुद भावं) ये तीनों ही सर्वधा प्रकार अञ्चाद माव हैं (त्रिगंगी थावर वर्ष) इस त्रिमङ्गीका घारक स्थावर योनिका पात्र होजाता है।

मानर्थे कारण कार्यकी अपेक्षा मद, मान, माया त्रिमंगी बताई है। जगतमें पुण्यके उदयसे मानर्थोंको आठ प्रकार शक्तियें प्राप्त होती हैं। उत्तम जाति (मामाका पक्ष), उत्तम कुल (पिताका पक्ष), धन, रूप, ग्रिरवल, अधिकार, विद्या व तपवल। इन आठोंकी प्रचुरता देखकर दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें अधिक देखकर अज्ञानी मिध्यादृष्टी मद कर लेता है उसको एक प्रकारका नशा या मद चढ़ जाता है। मदिरा पीनेसे नशा चढ़ जाता है तब वह धनादिके नशोमें चूर होकर अभिमानी बन जाता है। अपनेको वड़ा देखता है दूसरोंको नीचा देखता है। अपनी मान प्रतिष्ठा बनाये रखनेको सदा प्रयत्नशील होता है। दूसरोंके ऐश्वर्य व यशको सहन नहीं कर सक्ता, तब रातदिन अपना यश बढ़ानेमें व दूसरोंका यश घटानेमें व लक्ष्मीका लाभ दूसरोंको न हो मुझे होजावे, इस प्रयत्न अनेक प्रकार मायाचार करता है। कपटसे दूसरेका अपमान कराता है, धनादिकी हानि कराता है। अपना बढ़पन प्रगट करनेकी मान बढ़ाईके लिये धन खरच देता है, धर्म भी अभिमान पुष्टिके लिये करता है, उस मदवान व्यक्तिका सारा जीवन मानकी मरम्मतमें बीतता है। वह उन्मक्तको तरह अविनयी बन जाता है। गरीबोंका तिरस्कार करता है, उनको दुर्वचन कहता है। दुःखियोंको दुःखी देखकर उसके मनमें कठोर भाव होनेसे द्या नहीं होती है। उसका एक ध्येय अभिमान पोषण होजाता है। जैसे मदिरा पीनेबालेकी आदत मदिराकी पढ़ जाती है वैसे ही इसको अभिमानकी आदत पढ़ जाती है। जरासा कोई अपमान करे तो यह शख़ बन जाता है, वे उसका हरतरह नाश करनेका उद्यम करता है।

ज्ञानी जीव लौकिक सम्मतिको पुण्यका फल जानकर नाज्ञवन्त मानते हैं, पुण्यका उदय न रहनेसे सब सम्पत्ति अधिकार आदि चला जाता है, द्वारीर रातदिन जलन्दा ल है इससे इसके वल व रूपका वह ज्ञानी मद नहीं करता है। ज्ञानी द्वारि सम्पन्न होकर अधिक नम्र बन जाता है, अपने वलको पराप कारमें खर्च करता है। जैसे-फल सहित वृक्ष नम्राभृत होकर सबको तोड़नेका अधिकार देते हैं।

मिध्यादृष्टी जीव इस मदके का ण ताब कृष्णलेद्यामें अद्युभ आयु बांघ लेता है। तियेच आयु व नीच गोत्र बांघकर एकेन्द्रिय स्थावर जन्मता है। नीच गोत्रके बन्धका कारण मान करना है। श्रीमदमृतचन्द्रसूरिने तत्वार्थसारमें कहा है—

असद्गणानामास्त्यानं सद्गुणाच्छादनं तथा । स्वपश्चेसान्यनिन्दा च नीचेगीत्रस्य हेतवः ॥ ९३-४ ॥

॥ ३६॥

भावार्थ-अपने न होते गुणोंको कहना, दूसरेके होते हुए गुणोंको उक देना, अपनी प्रश्नासा करना, परकी निंदा करना, नीच गोत्रके आस्रवके भाव हैं। ज्ञानी सम्पत्ति होनेपर इनकी अधिरताका विचार करता है। जैसा श्री बृहत् सामायिकपाठमें श्री अमितगति आचार्य कहते हैं—

सकलकोकमनोहरणक्षमाः करणयौजनकीवितसम्परः । कमलपत्रपयोलच्छनाः किमपि न स्थिरमस्ति गश्रत्रये ॥ १०९ ॥ भावार्य - सर्व लोगोंके मनको हरण करनेवाली इन्द्रिय हों, युवानी हो, जीवन व सम्पत्ति हो तौभी ऐसी चञ्चल है या नादावान है, जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बुन्द झटसे गिर जाती है। वास्त वमें तीन जगतमें कोई भी पर्याय पदार्थकी स्थिर नहीं है।

(१३) कुदेव कुगुरु कुशास्त्र-ये तीन भाव।

कुदेवं कुगुरुं वन्दे, कुशास्त्रं चिंतनं सदा।

विकहा अनृत सद्भावं, त्रिभगी नरयं दलं ॥ २१ ॥

अन्वयार्थे—(कुदेवं कुगुरु वंदे) मिध्यादृष्टी कुदेव व कुगुरुको नमस्कार करता है (कुशार्क विंतनं सदा) मिथ्या शास्त्रोंकी सदा चिन्ता किया करता है (विकहा अनुन सद्भाव) खोटी कथा व मिथ्या चर्चामें लगा

रहता है (त्रिमङ्गी नरवं दर्ल) इन तीनोंके आराधनसे नरक गतिका पात्र होजाता है।

मावार्थ-रागद्वेष मोह समार है। जो देव इन रागद्वेष मोहके बजी भूत हैं व स्वयं अज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, वे सर्व कुदेव हैं । सुदेव वे ही हैं जो सर्वज्ञ व वीतराग हों । अज्ञानी जीव घनादि पुत्रादि सांसारिक प्रयोजनका लोभी होकर कुगुरु द्वारा बताये हुए रागीद्वेची देवोंकी आराधना किया करता है। उन देवोंको प्रसन्न करनेके लिये पशुबलि तक चढ़ा देता है। उन देवोंसे सदा भयभीत रहता है। उनकी

मान्यतामें कमी होनेसे अपना नाका मानता है। देवगति धारी इन्द्र, घरणेन्द्र, देवी, चकेश्वरी, पदमावती, कालिका, तुर्गा, राक्षस, भूत, पिशाच, किज़र, किम्पुरुष, सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति, कुवेर आदि सब संसारी

हैं, रागी द्वेषी हैं, अविरत भावधारी हैं। इनमें कोई सम्यक्ती हैं, कोई मिध्यात्वी हैं, इनकी आराधना केवल रागभावको बढ़ानेवाली है, मोक्षमार्गसे इटानेवाली है, बीतराग सर्वज्ञकी आराधना मोक्षमार्गमें

1361

सहायक है। परिग्रह्थारी आरं भासक कुदेवोंको पुजानेवाले घनके लोभी अनेक प्रकारके कुगुरु हैं। उनके उपरेश्से ही कुदेवोंकी भक्ति जगतमें घल पड़ी है। कुद्रााख्य वे ही हैं जिनमें मिथ्या घर्मका उपदेश हो, एकांत कथन हो, हिंसामें धर्म बताया हो, पापबन्धके कारणोंको पुज्यबन्धकारक दिखाया हो। ख्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथामें उलझाकर रागद्वेष बढ़ानेवाली कथाएँ भी कुद्रााख्य हैं। स्वार्थी प्राणी लोभके बद्याभूत होकर कुधमंपोषक मिथ्याद्याखाँको मानता है, पढ़ता पढ़ाता है व उपन्यास कहानी पढ़कर मनको रागी व कामी बनाता है। तीन्न सांसारिक ममत्वके कारण ऐसा कुदेव, कुगुरु, कुद्रााखका मक्त मरकायु बांघकर नरकगतिमें बला जाता है, देवमुढ़ता पाखण्ड मूढ़तामें कसा रहता है।

भी समन्तभद्राचार्यने रक्षकरण्ड श्रावकाचारमें इन मूहताओंका स्वरूप छिखा है—

वरोपिकप्सयाञ्चावान् रागद्वेषप्रजीमसः । देवता यदुपासीत देवतामृद्रमुच्यते ॥ २१ ॥ समन्थारम्भहिंसानां संसारावर्तवर्तिनाम् । पास्वण्डिनां पुरम्कारो ज्ञेयं पास्वण्डिमोहनम् ॥ २४ ॥

गावार्य—किसी फलकी इच्छा करके आशावान होकर रागद्वेषसे मलीन देवताओंकी भक्ति सो देव-मूढ़ता है। परिग्रह आरम्भ व हिंसादि कर्ममें लीन, संमारकी वासनाओंसे वासित गुरुऑकी भक्ति गुरुमुढ़ता है। घम्मरसायणमें कहा है—

छुइ तण्हा भय दोसो राजो मोहो य चिंतणं वाही । जर मरण र म णिहा सेदी सेदी विसादी य ॥ ११८ ॥ रइ किंभजो ब दप्पो एए दोसा तिलोयसत्ताणं । सब्बेमिं सामण्या संसारे पश्भिमन्ताणं ॥ ११९ ॥ एए सब्बे दोसा जस्स ण विज्ञानि छुइतिसाईया । सो होइ परमदेओ णिस्सन्देहेण घेतःवो ॥ १९० ॥ जह इच्छय परमपय अव्यावाहं अणोवमं भोक्सं । तिहुवणवंदियचवणं णमइ जिणंदं पयत्तेण ॥ १६१ ॥

मानाथ—१-श्रुषा, २-तृषा, ३-भय, ४ द्वेष, ५-राग, ६-मोइ, ७-चिन्ता, ८-रोग, ९-आरा, १०-मरण, ११-जन्म, ११-निद्रा, ११-सेद, १४-स्वेद (एमीना), १५ विषाद, १६-रति, १७-तृष्णा, १८-मद। ये सब दोष तीन लोकके प्राणियोंमें सामान्य रीतिसे पाये जाते हैं। ये सब दोष जिनमें न हों, वे ही परम देव हैं, उन ही बीतराग देवको मानना चाहिये। यदि परमपदकी ब बाघा रहित अनुपम सुसकी बांछा है तो त्रिभुवनसे पूज्य श्री अरहन्त जिनेन्द्रकी प्रयत्नपूषक अक्ति करो।

1136

11 39 11

(१४) कुल अकुल संग-ये तीन भाव।

कुल भावं सदा स्तुत्य, अकुलं कुसंग संगते । अभावं तत्र अन्यानी, त्रिभङ्गी दल संजुतं ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ— कुल मार्व सदा स्तुत्य) अपने कुलकी जो सदा बढ़ाई किया करता है कुलका गर्व रखता है (अकुट कुसंग संगते) तथा नीच कुलवालोंकी व कुसंगकी सेवा किया करता है (तत्र अन्यानी अभावं) उस संगतिसे अज्ञानी होकर कुभावमें मगन होजाता है (त्रिम्ही दह सजुदं) ये तीन भेद आस्त्रवके कारण हैं।

गावार्थ—यहां कुलका गर्व, नीच कुल सेवा, कुसंगति सेवा। ये तीन कारण अज्ञानी होनेके ब राग द्वेष, मोह विभावों में फँसनेके कारण बताए हैं। कुलका गर्व ऐसा होता है कि हम उच कुलके हैं, ऐसा मानकर गरीब दुःखी नीच कुलवालोंका तिरस्कार करता है, उनको सताता है, उनसे बहुत काम लेकर कम मज़री देता हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमको पाप क्षम्य है, ऐसा मानकर हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिम्नहका सम्मह करता है, निर्मल होकर इन्द्रियोंके विषय सेवन करता है, पाप करनेमें शक्का नहीं करता है। कोई कोई ऐसा मान लेते हैं कि हम उच कुलके हैं, हमहीको उच धर्म पालनेका अधिकार है, दूसरा कोई पाल नहीं सक्ता। कुलके गर्वसे उन्मक्त हो कठोर परिणाम रखके अपनी प्रशंसा व दूस-रोंकी निंदा करता है। उच कुलके गर्वमें विनयसहित शास्त्रोंका अध्ययन नहीं करता है। सबे साधुओंका सङ्ग नहीं करता है। तत्वज्ञानको, आत्मज्ञानको न पाकर अज्ञानी बहिरारमा रागी देषी बना रहता है। घनवश लोभी व मानी होजाता है। धर्मकार्यसे विरोध रखता है, पापमें लक्ष्मी खर्च करता है।

नीच कुलवाले उन्होंको कहा जाता है जो लोकनिय काम सदा करते हैं। जैसे मदिरा पीते हैं, भक्ष्य अभक्ष्यका, स्नान शौचका, वाक्य कुवाक्यका, कृत्य अकृत्यका विवेक नहीं रखते हैं। ऐसे नीच कुलवालोंकी संगतिसे अविवेक मृद्रता है। आप भी निय आचरणी होजाता है। रागद्वेष मोहको बढ़ा लेता है। कुसंग्र सेवा प्राणीको महापापी बना देती है। जूआ खेलना, मांसभक्षण, मदिरापान, चोरी, शिकार, वेश्यासेवन, परस्त्री सेवन ये सातों ही व्यसन कुसंगतिसे ही सीखनेमें आते हैं। भांग पीना, तम्बाक् पीना, चौपट, सेतरंज-तास खेलना, बकवाद करना, परनिंदा आत्म-प्रशंसा करना, विकथाएँ

de des

11 80 11

करना, सब कुसंगतिसे आजाती है। इसिलये उपदेश है कि कमौके आख़वके होषसे बबनेके लिये अपने कुलका व जैंबपनेका घमण्ड न करके शास्त्र ज्ञान प्राप्त करे, नीच व कुमंगकी संगति टाले। सज्जनोंकी, विद्वानोंकी, घर्मात्माओंकी, गुणवानोंकी, संगति सदा रक्खे, सत्संगतिसे गुणोंकी वृद्धि होती है, कुसंगतिसे औगुणोंकी वृद्धि होती है। नीम वृक्षकी छाय'में लाम होता है, नवृलकी छायामें दोष होता है। मानवको उचित है कि या तो एकांत सेवन करे, सबे शास्त्रोंकी सगति करे या घर्मात्मा सज्जनोंकी सुचारित्र-वालोंकी संगति करें। मधुकी मिलकों समान गुणोंका मंग्रह करना उचित है। जोंकके समान औगुण संग्रह ठीक नहीं। मिथ्यात्व, अन्याय व अभक्ष्य ये तीन महान दोष हैं, जो कुसंगतिसे ही प्राप्त होते हैं। वालक व वालकाओंको कुसंगतिसे बचाकर धर्मशास्त्रोंका ज्ञान देना चाहिये। सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिक कारणभूत जो विद्युद्धिल्व है उसकी प्राप्ति सत्संगति व सुशिक्षासे ही होती है।

सारममुखयमें कुलभद्राचार्य कहते हैं -

कुष्सर्गः सदा त्याज्ये। दोषाणां प्रविधायकः । सगुणोऽपि वनस्तेन रुष्ठुतां याति तत्क्षणात् । २६९ ॥ सत्मगा हि बुधः कार्यः सर्वकालसुखप्रदः तेनैव गुरुनां याति गुणहीनोऽपि मानवः । २७० ॥ सदगुणः गुरुतां याति कुरुहीनोऽपि मानवः निगुणः मकुनाक्षोऽपि रुष्ठुतां याति तत्क्षणात् । २७४ ॥

गावार्य — दोषों को बढ़ानेवाला या देनेवाला कुसंग है। कुसंगितका त्याग सदा ही करना चाहिये। कुसंगितिसे गुणवान मानव भी क्षणकरमें लघुताको पालेता है। सर्व काल सुखदाई सत्संग बुद्धिवानों को सदा कर्तव्य है जिससे गुणहीन भी मानव बड़ेपनेको या गुणपनेको प्राप्त होजाता है। कुलहीन भी मानव सत्सगितिसे सबे गुणों को पाकर महान्पनेको प्राप्त होजाता है। यदि गुणहीन हो तो ऊँचे कुलका मानव भी क्षणमात्रमें लघुताको पाजाता है। जगतमें गुण ही पूज्य है। यमपाल बाण्डालकी महिमा शास्त्रों में इसीलिये की है कि उसने अहिंसा बतको प्राण जानेतक भी पाला था। परस्त्री हरणके कारण श्रिखण्डी रावण ऐसे महान पुरुवकी निंदा की गई है। धर्मात्मा चारुदत्त सेठ वेद्याकी सगतिसे अष्ट होगया। विद्यवर चोर जम्बूस्वामीकी संगतिसे साधु होगया। एक सत्यवादी व सम्यग्दष्टी चांडालसे असत्यवादी व मिथ्यादृष्टी ब्राह्मण, क्षत्री या वैद्य कभी ऊँचा नहीं माना जासक्ता है।

4 80 H

8 £ U

(१५) अनृत, अचेत, परिनै-यं तीन माव।

अनृत अचेत दिष्टं तं, परिणामं यत्र तिष्ठते । अन्यानी मृढ दिष्टी च, मिध्या त्रिभङ्गी दलं ॥ २३॥

अन्वयार्थ—(अनृत अचेत दिष्टं त) मिध्यात्वी व अज्ञानी देखे जाते हैं (यत परिणामं ित्रष्ठते) मिध्यात्व व अज्ञानमें ही उनका परिणाम या वर्तन होजाता है (अन्यानी मूढ दिष्टी च) ऐसे अज्ञानी मूढ़ श्रद्धावाले तथा वैसे आवरण करनेवाले (मिध्या त्रिभंगी दलं) मिध्यामार्गी हैं, ये तीनों ही पापास्रवके पात्र हैं।

भावार्थ-निमर्ग या स्वभावसे होनेवाला मिध्यात्वभाव सर्व संसारी जीवोंके अनादिकालसे है। एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्यंत सर्व जीव जिस शरीरको प्राप्त करते हैं, उसी शरीरमें आपापना मान लेते हैं. दारीरसे भिन्न कोई अमूर्तीक ज्ञानमई आत्मा है ऐसी प्रतीति उनको नहीं होती है। ऐसे मिध्याती अधिक ज्ञानी होते हुए, मिध्याभावमें ही रमण किया करते हैं। जितनी इन्द्रियें जिस चारीरमें होती हैं उतनी इन्द्रियोंकी इच्छाएँ उनके उपजती हैं व उनकी पूर्ति करनेमें ही निरन्तर उद्यम रहता है। यदि इच्छित विषय मिल जाते हैं तब सुख मान लेते हैं। यदि नहीं मिलते हैं व बाधा होजाती है तब दु:स भोगते हैं। असैनी पंचेन्द्रिय पर्यंत विचार करनेकी दाक्ति नहीं होती है। अज्ञान व मिध्यास्य सहित चारित्र बना रहता है। सैनी पंचेन्द्रियके विचार करनेकी शक्ति नहीं होती है। तिर्यश्चों में कचित कदाचित् किसीको पूर्वजनम संस्कारसे समझनेकी दाक्ति होती है। सैनी पंचेन्द्रिय मानव अलेपकार समझ सकते हैं। उन मानवोंमें भी धर्म समझने लायक देश, कुल, बुद्धि व साताकी प्राप्ति होना दुर्लभ होता है। बढ़े भाग्यसे उत्तम संयोग मिलते हैं। ती भी मिध्यात्वके मदमें चूर मानव दारीर व विषयों में लीन रहते हुए धर्मकी कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। ऐसे मानव भी पशुतुल्य विषयभोगको ही ध्येय बनाकर जीवन बिताते हैं। ऐसे मान-वोंका मानव-जन्म वृथा ही चला जाता है। वे पापास्रव करते हुए नरक व तिर्यचगित बांघ लेते हैं। आत्मज्ञानका लाभ जिस मानवको नहीं प्राप्त हुआ वह मृढ्वुद्धि मिथ्या आचरण करके जन्मको धर्म विना निर्धक खोता है। मिथ्यात्व व अज्ञानके समान कोई हमारा शत्रु नहीं है। ऐसे अज्ञानी मानव विषयोंके दास बने रहते हैं व धनकी प्राप्तिके लिये दूसरोंको उगनेमें जरा भी ग्लानि नहीं मालूम करते हैं। अचेत-

H 88 H

11 88 11

पना व मिध्यापना एक अन्धकार है, जहां अपना निजपद जो अपने ही पास है व परमानन्त्रसय है वह विलक्कल नहीं दिखता है। वे अतीन्द्रिय आनन्दको जो अपने आत्माके ही पास है आत्माका ही स्वभाव है, उसे न पहचानते हुए पशुके समान विषयांघ हो जीवन बिताते हैं। सारसमुचयमें कहा है—

संसारे पर्यटन् जन्तुबंहुयोनिसमाकुछे । शारीरं मानसं दुःखं प्राप्नोति बन ! दारुण ॥ २ ॥ आर्चध्यानरतो मृदो न करारयात्मनो हिलं । तेनासी सुमहत्द्वेशं परत्रेह च गच्छति ॥ ३ ॥ स्वर्गमोस्रोचितं नृत्व मृदैर्विषयञ्जलेसेः । इतं स्वरूपसुलस्यार्थं तिर्यङ्गरकमाजनम् ॥ ३१८॥ सामग्री प्राप्य सम्पूर्णी यो विकेतुं निरुद्यमः । दिषयारिमहासैन्य तस्य सन्म निर्थंकम् ॥ ३१९॥

भावारं — खेदकी बात है कि यह पाणी नाना योनियों में जन्म लेकर संसारमें शारीरिक व मानसिक दु:स भोगा करता है। इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतवन व निदान इन चार प्रकारके आर्तध्या नमें लीन होकर सूढ़ पाणी अपने आत्माका हित नहीं करता है। इसलिये इस जन्ममें व परलोकमें महान् कष्टको पाता है। जिस मानव जन्मको पाकर स्वर्भ व मोक्षकी प्राप्ति की जासकती थी उस मनुष्य जन्मको जो मूढ़ पुरुष विषयोंकी लालसामें तुच्छ सांसारिक सुखके लिये खोदेते हैं वे मरकर तिर्यच व नरक गतिमें चले जाते हैं। जिस मानवने आत्म कल्याण करके योग्य सर्व सामग्री पाई है, फिर भी जो इंद्रिय विषयस्पी शहकी महासेनाको जीवनेका उद्यम नहीं करता है, उस मानवका जन्म वृथा चला जाता है।

(१६) अशुद्ध, अभाव, मिश्र-ये तीन भाव।

असुद्ध अभाव संजुत्तं, मिस्र भाव सदा रता । संसारं अन्नं बीजं, त्रिभंगी असुद्द उच्यते ॥ २४॥

अन्त्रयाथ — (असुद्ध अभाव केंजुत्त मिस्र भावं) अशुद्ध भाव व नास्तिक भाव तथा मिश्र भाव इन तीन भावों में (सदा रहा) सदा उचलीन होनेवाले जीव (संसारं अमनं बीनं) संसारके अमणके बीज हैं (त्रिमंगी असुद् उच्यते) ये तीन भाव अशुभ कहे जाते हैं ।

मावार्थ-- यहां इन तीन भावोंका अभिप्राय ऐसा समझमें आता है कि जो व्यवहार सम्यग्दर्शके

। पहल

11 85

11 88 11

धारक हैं, परन्तु निश्चय सम्यक्तको नहीं पाप्त हुए हैं उनके सर्व भाव मिध्यात्व सहित होनेसे अशुद्ध कहे जाते हैं। मन्द कषायसे होनेवाले शुभ भाव तथा तीव कषायसे होनेवाले अशुभ भाव सब अशुद्ध भाव हैं। इस प्रकारके भावों में सर्व ही जैन तत्वके ज्ञाता मिध्याद्य गिर्भत हैं, चाहे वे गृहस्य हों या साधु हों। षास्तवमें शुद्धात्मानुभव ही एक शुद्धभाव है, वही सम्पग्दर्शन है, वही सम्पग्ज्ञान है, वही सम्पक्चारित्र है। निश्चय रत्नत्रयका लाभ इनको नहीं है, ब्यवहार रत्नत्रय तो है। निश्चयके विना सम्यक् ब्यवहार भी वह नहीं है। तथापि नास्तिक्य भाव नहीं कहा जायगा। क्योंकि उनको जीव, पुद्गर, धर्मास्तिकाय, अध-

मीस्तिकाय, आकाश तथा काल इन छ: द्रव्योंकी श्रद्धा है। दश्यपि अनुभव पूर्ण नहीं है तथापि वह जैना-गमके अनुसार प्रथार्थ जानता है, उसका चारित्र भी यथार्थ है। परन्तु शुद्ध भावको यह ग्यारह अंगतक पढ़कर भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके जितने भी भाव हैं, वे मिथ्यात्व मिश्रित होनेसे अद्युद्ध हैं। ऐसा भावधारी भी संसार भ्रमण करेगा।

दूमरा अभाव रूप भाव नास्तिकयभाव है। ऐसा प्राणी आत्माके अस्तित्वमें श्रद्धान नहीं रखता है। केवल जड़ पदार्थ पृथ्वी, जल अग्नि, वायुको ही मानता है, इन्हींके संयोगसे ज्ञानका होना मानता है। यह चार्वाक मतका धारी है या कोई श्रन्यवादी भी इसमें गिमत है जो कुछ भी वस्तुकी सत्ता नहीं मानता है। इस अभावमें वे सब भी गर्भित हैं जो बिहकुह अज्ञानी हैं, धर्मकी आवदयक्ता भी नहीं सम-झते हैं। इनका ध्येय केवल इस जीवनको जिसतरह हो विताना होता है। वे लोकलाजसे बुराईसे बचते ब अच्छा काम करते हैं। सामाजिक निन्दःका भय जहां नहीं होता है ऐसे धर्मविहीन लोग तीव्र विषय भोगों में फंस जाते हैं। पांच इंद्रियोंके भाग रच पचकर करते हैं, अन्यायसे भी धन कमा लेते हैं। चत-राईसे परका धन छीन हेते हैं। हिंसादि पांचों पापोंमें स्वच्छन्द हो फंसे रहते हैं। मांसाहारसे ग्लानि नहीं करते हैं। शिकार खेलनेमें आनन्द मानते हैं। नास्तिकभाव धारीको धर्मकी बात ढकोलसा दीखती है। नर्क स्वर्ग पर, ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं होता है।

मिश्रभाव वह है जहां आस्त्रिक व नास्त्रिक दोनोंका मिश्रित भाव है। उनको भी शुद्ध आत्माका अनुभव रूप शुद्ध भावका लाभ नहीं है। इस मिश्र भावमें अनेक भाव गर्भित होजाते हैं जो आत्माकी सत्ता तो मानते हैं परन्तु उसकी भिन्न सत्ता नहीं मानते हैं। ब्रह्मकी परछाई मात्र मानते हैं, परलोक मान

त्रिभक्तीसार

88 H 🛊

करके भी मुक्तिमें उसका अभाव होजाता है। जो जीव कहलाता था वह ब्रह्मका अंश था उसीमें समा जाता है। या इसमें वे मतधारी भी गर्भित हैं जो आत्माको नित्यमानते हैं, परलोक मानते हैं परंतु उसे अल्पन्न ही मानते हैं। वह कभी सर्वज्ञ परमात्मा नहीं होसक्ता है ऐसा मानते हैं। इसमें ऐसे मितधारी भी हैं जो परमात्माको तो मानते हैं और आत्माको भी मानते हैं परन्तु परमात्माको कर्ता व फलदाता एक शासक मानते हैं। उसकी इच्छा विना आत्माका कुछ काम नहीं मानते हैं। शुद्ध होनेपर भी वह परमात्माके बरावर नहीं होगा। कोई मतधारी आत्माको मान करके भी ज्ञानसे भिन्न मानके होनोंका समवाय सम्बन्ध मानते हैं। आत्माको त्वाभाविक ज्ञानमय नित्य नहीं मानते हैं। सिश्रभावमें ये सब द्र्शन गर्भित हैं जो श्री सर्वज्ञ वीतराग श्री जिनेन्द्रके आगमके अनुक्ल तत्वोंका स्वक्ष्य न कहकर अन्य प्रकारसे कहते हैं, परंतु परलोकको मानते हैं, इससे सर्वथा नास्तिक नहीं हैं। जैनागमके अनुसार आत्मा स्वभावसे परमात्मा स्वक्ष्य है।

हरएककी सत्ता अनादि व अनन्त बनी रहती है। जगत अकृत्रिम है, अनादि अनन्त है, शुद्धात्मा व परमात्मा निर्विकार कृतकृत्य परका कर्ता भोक्ता नहीं है। आत्मा कर्म पुद्रशोंसे पाप पुण्यका बन्ध करते हुए भवमें अमण करता है व बन्धसे छूटनेपर मुक्त परमात्माके समान होजाता है। कर्मबन्ध सहित आत्मा अशुद्ध है। तौभी निश्चयनयसे अपने स्वभावमें होनेसे शुद्ध है। आप ही यह आत्मा अपना संसार बनाता है, आप ही मुक्त होता है। मोक्षका मार्ग निश्चय रत्नत्रयरूप एक शुद्धात्मानुभव है। सम्याद्दीनसे रहित सर्व ही संसारी जीव अशुद्ध भावधारी है या नास्तिक भावधारी है या निश्चित भावधारी है। ये तीनों ही प्रकारके भाव कर्मास्रवके द्वार हैं। श्री पद्मनन्दिमुनि एकत्वसप्ततिमें कहते हैं-

अनमेकं परं शान्ते सर्वोपाधिविवर्नितम् । आत्मानमात्मना ज्ञात्वा विष्ठेदात्मनि यः स्थिरः । १८॥

स एवामु∃मार्गस्य स एवःमृतमश्चते । स एवाईन् ज्यान्नाथः स एव प्रभुरीश्वरः ॥ ।९॥

मार्वाय — जो कोई निश्चयसे अपने आत्माको अजनमा, एक अकेला, ज्ञान स्वस्त्य, रागादि उपाधिसे रहित आत्मा ही द्वारा जानकर आत्मामें तिष्ठता है वही मोक्षमार्थमें चलनेवाला है, वही आनन्दस्त्यी अमृतको भोगता है, वही पूज्यनीय, वही जगतका नाथ है, वही प्रमु, वही ईश्वर है। जैन सिद्धांतमें आत्मा होके घ्यानसे आत्मा ग्रुद्ध होता है, ऐसा बताया है।

11 85 #

(१७) आलाप, प्रपंच, मिश्र-ये तीन माव।

आराप परपंच कृत्वा, विनास दृष्टी रतो सदा ।

सद्ध दृष्टि न हृदये चिंते, त्रिभंगी थावरं पतं ॥ २५॥

अन्वयार्थ — अलाप परपंच हत्वा बकवाद करके, कपट करके, या कपट और बकवाद दोनों करके (विनास दृष्टि सदा) मिश्यादिष्ट सदा दूसरेके व अपने विनाशके विचारमें लगा रहता है (हृदये दृद्ध दृष्टि न चिंत) अपने मनमें कभी शुद्ध सम्यादर्शनका विचार नहीं करता है। (विभंगी बावरं पर्त) इन तीन भाषोंसे स्थावर योनिका पान्न होजाता है।

भावार्य — आलाप बहुत बातालापको कहते हैं। प्रयोजनवद्य कहना मानवका करिट्य है। प्रयोजनसे अधिक किसी पातको बहुत बढ़ाकर कहना अपने जीवनके समयको नाद्य करना है व दूसरोंको सुनाकर उनके जीवनके समयको बरबाद करना है। बहुतसे मानवोंको तथा वक्तवाद करनेमें ही आनन्द आता है। वे गोष्ठोमें बैठकर प्रयोजन बिना गण्णें वहा करते हैं। धर्म व परोपकारकी व्यक्ति नहीं करके अधर्मभावको बढ़ानेवाली कथाएं किया करते हैं। इन कथाओंसे अपना व दूसरोंका मन रंजायमान करके राग-द्रेष मोहको बढ़ा लेते हैं। सांसारिक आलाप अनेक प्रकारक होते हैं। चार विकथाएं प्रसिद्ध हैं—

- (१) स्त्रीकथा स्त्रियोंके शृहार, हावभाव, आभूषण, वस्त्र, भोग विटासकी चर्ची करके वेद्या-ओंमें व परिस्त्रियोंमें अपना व दूसरोंका भाव रमा देना सो स्त्रीकथा है।
- (२) भोजनकथा—स्वादिष्ट भोजनोंकी चर्चा करके मनको प्रसन्न करना। अनेक प्रकारके रसीले पदार्थीके बनानेकी व खानपानकी ऐसी चर्चा करनी जिससे रसीले पदार्थीकी तरफ अपनी व दूसरोंकी लोलुपता बढ़ जावे सो भोजनकथा है।
- (३) देशकथा—नगर, ग्राम, उपवन, वन, द्वीप, नदी, समुद्र आदि स्थानोंमें क्या २ सुन्दरता है व क्या २ व्यापार वा लेनदेनमें किसने क्या क्या कपट या चतुराई की है व कौन माल कहांसे आता है, कहां विकता है व देशमें कहां डाका पड़ा व कहां किसने मारा पीटा, आदि देशमें गढ़ी हुई घटना-

अ० पहर

11 1

11 8 **8** 11

ओंको इसतरह रंजायमान होके कहना जिससे अपने व दूसरोंमें राग द्वेष उत्पन्न होजावे, आरम्भ परिम्नहके लिये चिंता बढ़ जावे, दूसरोंको उगनेके भाव पदा होजावें सो सब देशकथा है। जहां परोपकार व नि:स्वार्थ सेवाके भावसे देशकी दशापर व स्वदेश व परदेशकी व्यवस्थापर विवार किया जावे वह देशकथा आलाप नहीं है, वह हितचितन रूप है, वह नाशकारी कथा नहीं है।

(४) राजकथा—राजाओं के एश्वर्य, बस्त्राभूषण, बाहन, सेना, शनी, बाग, महल, रूप व उनके द्वारा किये गये विषयभागों की चर्चा इसतरह करना कि अपना व दूसरों का मन भोगों के लिये व पांचों इन्द्रियों के विषयों के सेवनके लिये उत्सुक हो जावे, सो राजकथा है। युद्धकी मनरं जक कथा करके हिंसामें आनन्द मानना। राजाओं में वैर विरोध कैसे हो ऐसी चर्चा करके परस्पर युद्ध कराने का मंत्रह्य बनाना। यह सब स्वपर विनादाकारी आलाप है।

जिस वार्तालापसे धर्म व परोपकार तो कुछ न हो केवल राग द्वेष मोह बढ़े, शृङ्गार रसकी पृष्टि हो, यह सब आलाप स्वपर दु:खदाई है। कामभावबर्द्धक नाटक, खेल, तमादो बनाना, देखना, दिखाना व ऐसे उपन्यास नाटक पढ़ना पढ़ाना सब मिथ्या आलाप हैं-जीवनको धर्ममार्गसे हटानेवाला है। अनेक मानव मित्रोंकी गोष्टी रखते हैं तब ऐसी वार्तालापमें समय व दाक्तिका नादा करके जीवन नष्ट करते हैं। धर्मकी बात सुननेके लिये व कहनेके लिये समय न होनेका बहाना करते हैं, ऐसे आलाक करनेवालोंके मनमें विषय कथायकी भावनाएं मदा घूमा करती हैं, उनको कभी मनमें यह चिना नहीं उठती है कि में कौन हूं, कैसे जनमा हूं, मरण क्या वस्तु है, सुख दुख क्या है, कोधादि क्या वस्तु है, जाननेवाला, कौन है, शुद्धात्माका कभी विचार नहीं उठता है।

(२) प्रपंच—दूमरा समय, शक्तिका घातक व अपना व दूसरोंका नाशक कपट जाल है। कप टीकी भावना अपने विषयोंके लोभवश दूसरोंको विश्वास दिलाकर उनके ठगनेकी रहती है। परका धन कैसे आवे, परस्त्री कैसे वश हो, परका देश कैसे अपने आधीन होजावे, इसतरह अन्यायपूर्वक स्वार्थ-साधनेके लिये कपटजालका विचारना, व कपटक्षप वचन कहना व कपटभरी किया करना प्रपंच है। झुठा कागज लिखना, झुठा हिसाब बनाना, धरोहरको झुठा कहकर लेलेना, चोरी करना, वध करनेके लिये कपट रचना, कपटसे शिकार खेलना, जुना रमना, निरन्तर विचार करना कि किसतरह दूसरोंको अपने

॥ ४६

विश्वासमें फँसाकर अपना स्वार्थ माधुं, परकी हानिका विनाशका कुछ भी दर्द न रखना, अनाथ विध-वाओंका, भोले भाइयोंका धन कैसे हरना, परस्पर भाइयोंमें द्वेष कराकर-पिता पुत्रमें अनमेल कराकर, स्वामी सेवकमें द्विधा भाव कराकर अदालनमें मुकहमे चलवा देना, कपटसे धन कमाना, यह मायाचार यहां भी परिणामोंको कुटिल रखता है व तियंच आयुका बन्ध कर देता है, प्रायः स्थावर एकेन्द्रिय होजाता है, जहां असमर्थ होकर जारीरिक कप्ट सहना पड़ता है।

(३) प्रपञ्च और आसापका मिश्रमाय—जहां केवस मनका रंजायमान करना है, ठगनेका भाव नहीं है वह तो आलाप भाव है। जहां परको जालमें फँसानेके लिये नानाप्रकार बकवाद व मीठी मीठी बातें बनाई जावें-सदा ही स्वार्थ साधनके भावांसे कपटपूर्ण चातक वार्वालाप की जावे वह प्रपंच सहित आलाप है। प्रपंच सामान्य है, प्रपंच सहित आलाप विद्योष है। कोई न मानव कथाओंको बनाकर कहनेकी ऐसी चतुराई रखते हैं जिससे बढ़े र प्रवीणोंको भी वे जालके मोहमें फँसा लेते हैं, उनको ठगकर बड़ा भारी हर्ष किया जाता है। झूठा मुकदमा बनाकर झूठी वार्तालाप व बाद विवादमें झूठको सब प्रमाणित कर देना प्रपंचालाप है। कहीं २ मिथ्या धर्मको फैलानेके लिये कपट पूर्ण कथाएं रची जाती हैं-पही व सुनाई जाती हैं। ऐसी कथाओं व शास्त्रोंसे ही पशुवितमें धर्मकी वासना फैल गई है। रागवर्डक कृत्योंको धर्मकृत्य मान लिया जाता है। यह प्रपञ्चालाप मिथ्याद्र्भनको प्राप्त कराता है। इन भावोंमें जो रात दिन फँसे रहते हैं वे कभी भी अपने आत्माके स्वभावकी चिंता नहीं कर पाते हैं। इन तीनों प्रकारके भावोंसे घोर पापका बन्ध करते हैं। अधिकतर स्थावर योनिमें जाकर निगोद साधारण बनस्पतिकाय होजाते हैं। जहांसे फिर दीर्घकालमें निकलना भी कठिन होजाता है।

श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं-

हृद्यंते गन्धनादावन्त्रसुतसुतार्भारुपित्रं विकास, श्रामे गेहे सभीगे नगनगरस्तरे बाह्ने राजकार्ये । अ हो बैंडिंग बनादी व्यसनकृषिभुखं कृपवापीवडांगे, रक्त श्र शेषणादी यशिस पशुरुणे सिद्ध चिद्रपेक न ॥ २२ ॥

भावार्थ-इस संसारमें कोई मनुष्य तो सुगन्धित पदार्थीमें रागी हैं। बहुतसे छोटा भाई, पुत्री, स्त्री, पिता, माता, ग्राम, घर, इंद्रियभोग, पर्वत, नगर, पक्षी, वाहन, राजकार्य, अक्ष्य पदार्थ, दारीर, बन, सात अदान, खेती, क्ञा, बावड़ी, सरोवर आदिसे राज करनेवाले हैं। बहुतसे मनुष्य बस्तुओं को

11 88 11

इवर उधर भेजनेमें, यदा लाभमें तथा पहा पालनमें मोह करनेवाले हैं। संसार प्रवश्वमें फँसे हैं। यही आलाप है, परन्तु शुद्ध आत्माके स्वरूपके प्रेमी कोई नहीं।

(१८) संग, कुसंग, मिश्र-ये तीन भाव।

संगं मृढ मयं दिष्टाः, कुसंगं मिश्र पस्यते । अल्हेंतो न्यान रूपेन. मिथ्यात रति तत्पराः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(मृह मयं संगं दिष्टाः े मृहताकी बुद्धिसे परिग्रहमें मोहित होनेबाले (कुसंगे निस्न पस्यते) या अन्याय रूप परिग्रहमें रित करनेवाले तथा न्याय रूप व अन्याय रूप परिग्रहमें मोहित होनेवाले (न्यान रूपेन अरुईतो) सम्यरज्ञानको न पाते हुए (मिथ्यात रति नरपराः) मिथ्यादर्शनकी मीतिमें तत्पर रहते हैं और पापास्त्रव करते हैं।

भावार्थ-- जहांतक सम्पाद्यान नहीं है वहांतक मृह बुद्धि है। मिध्यात्वभावसे भी तीन प्रकार परिग्रहका ग्रहण होता है-न्याय पूर्वक, अन्याय पूर्वक, दोनों रूपसे। सम्यक्तीके भी गृहस्थावस्थामें परिग्रहका न्यायपूर्वक ग्रहण है। सर्व ही परिग्रह बन्धमें निमित्त कारण हैं। परिग्रह २४ प्रकारकी है-१० प्रकारकी बाहरी च १४ प्रकारकी अन्तरंग । यद्यपि परिग्रहका रुक्षण मूर्छी है या ममत्वभाव है, बाहरी परिग्रह मुर्छा होनेमें निमित्त है इमसे परिग्रह कहलाती है।

श्री पुरुषार्थसिद्धवृषायमें श्री अमृतचन्द्रस्ररि कहते हैं—

मुच्छीलक्षणकरणात्सुघटा व्याप्तिः परिमहत्वस्य । सप्रन्थो मुच्छीबान् विनापि किन्न शेषसंगेम्यः ॥ ११२ ॥ यथेवं भवति तदा परिग्रहा न खुल कोऽपि बहिरङ्गः । भवति नितरां यते।ऽसौ धत्ते मुच्छीनिमित्तत्वम् ॥ १११ ॥

मावार्थ-परिग्रहका रक्षण मुर्छाभाव करना यथार्थ है। बाहरी परिग्रहके बिना भी जिसके परि-

णामोंमें ममत्व भाव है वह परिग्रहवान है। इससे ऐसा न समझना चाहिये कि बाहरी परिग्रह ही नहीं है। बाहरी परिग्रह अन्तरङ्गमें मूर्छा पैदा करनेमें निमित्त कारण है। इसिलये बाहरी परिग्रह भी प्रसिद्ध है। बाहरी परिग्रह १० प्रकार ये हैं-क्षेत्र (खुड़ी भूमि), बास्तु (घर), हिरण्य (बांदी), सुवर्ण (सोना जवाहर),

11 88 11

धन् (गौ भैंस), धान्य, दासी, दास, वस्त्र, भांड (वर्तन) चौदह प्रकार अन्तरङ्ग परिग्रह हैं-मिथ्या द्दीन, कोघ, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, दोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद । परिग्रहका लेश मात्र भी संसर्ग बन्धका कारण है, इसलिये दश्वें सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान पर्येत कमौंका सांपरायिक बन्ध होता है। न्यायपूर्वक धनादि परिग्रहका संग्रह, स्वपरको कम हानिकारक है। अन्यायसे धनादिका संग्रह करना व पर्वचकपनेके भाव रखना, बहुत ममताभाव रखके पुत्रादि कुटम्बके लिये अनुचित काम कर लेना व धमकायों में हानि पहुंचा देना, इसरे प्राणियोंको घोर कष्ट पहुँचाना-अन्यायका धन संग्रह तीव पाप बन्धका कारण है। कोई प्राणी न्यायसे भी धन कमाते हैं ब अन्यायसे भी धनादि संग्रह करते हैं। व्यापारमें लेनदेनमें तो न्यायसे वर्तते हैं परन्त अवसर पाकर विधवाओंका धन अन्यायसे छीन हेते हैं व झगड़ा करके अपने हकसे अधिक धन दूसरोंसे हेते हैं, हिसाब किताबमें चोरी करते हैं, राज्य महसूल नहीं देते हैं, खरीमें खोटी बस्त् मिलाकर खरी कहकर वेचते हैं, भोले प्राह्मको उग लेते हैं, चतुरको ठीक २ माल देते हैं। कभी न्यायसे कभी अन्यायसे धन संग्रह करते हैं, निश्रभावमें रत हैं। जिनको सम्पादकीन व सम्पाज्ञानका लाभ नहीं है वे परिग्रहके भीतर मोही होते हैं। प्राप्त परिग्रहकी रक्षामें व अप्राप्तके लाभमें बहुत ही समता रखते हैं। परिग्रह बढ़ता हुआ देखकर बड़े राजी होते हैं। परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान करते रहते हैं, भोगोंकी अति लालसाके कारण भोग सामग्रीमें व उसके उत्पादक धनमें तीव लालसा रखते हैं। वे अधिक धनी होनेमें ही अपना उचपना मानते हैं। अपनेसे अधिक धनवानोंमें ईर्पाभाव रखते हैं, धनकी तृष्णा कभी कम नहीं कर पाते हैं। जैसे २ धनका लाभ होता है, तृष्णा अधिक धन पानेकी बढ़ जाती है। परिग्रहकी चिंतामें रात दिन लगे रहनेसे वे घमकी कथनी सुनते ही नहीं हैं। यदि सुनते हैं तो ध्यान नहीं लगाते हैं। धर्मकी तरफ बिलकुल भी लक्ष्य नहीं देते हैं। कितने ही धनका संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं-न धनको खरचते हैं न दानमें लगाते हैं। केवल एकत्र करनेमें, रक्षा करनेमें लगे रहते हैं, बहुत मूर्छोसे नरकायुको बांघ लेते हैं। सम्पग्हछी गृहस्य परि-ग्रह रखते हुए भी आसक्त नहीं होता है, पुण्यका फल समझकर उसके द्वारा दान धर्म व परोपकार करता है। परिग्रहके ममत्वमें पड़कर घर्मकार्यका नाश नहीं करता है, सन्तोषी रहता है। घनादिके वियोगमें पुण्य क्षय मानकर आर्तिच्यान नहीं करता है। जब पूर्ण वैराग्य होता है तब जीर्ण तृणके समान परिग्रहका

11 88 11

त्रिमङ्गीसाः ॥ ५०॥

त्याग कर देता है। परिग्रह रहितता ही पूर्ण बीतराग होनेके लिये आवश्यक है। सारसञ्जयमें कहा है—

संगारतंत्रायते गृहिर्गृद्धी बांछिति संचयम् । संचयाद्वधेते होभो होमाददुःखपरंपरा ॥ १३२ ॥ अर्थो मुलमनथोनामथों निवृत्तिनाशनम् । कषायोत्पादकश्चार्थो दुःखानां च विधायकः ॥ १३६ ॥ नृष्णान्धा नैव पश्यन्ति हितं वा यदि वाहितम् । सन्तोषाञ्जनमासाद्य पश्यन्ति सुधियो जनाः ॥ ११९ ॥ नृष्णान्हपदीनानां सुसीह्यं तु कुतो नृणाम् । दःखमेव सदा तेषां ये रता धनस्वये ॥ १४१ ॥

भागर्थ-परिग्रहके होनेसे लोलुपता होती है, लोलुपता होनेसे अति परिग्रहका संचय बाहता है,

धन मोक्षका बाधक है, धन कवायों को पैदा करनेवाला है, दुःखंको जन्म देनेवाला है, धनकी तृष्णामें जो अन्धे हैं वे स्वपर हित या अहितको नहीं देखते हैं तब बुद्धिमान जन सन्तोषरूपी अंजन लगाकर हित अहितका विचार रखते हैं। जो मानव तृष्णाकी आगमें जलते हैं उनको सुख कहांसे होसक्ता है? जो धनके संचयमें रत हैं उनको सदा ही दुःख है। जो आखवसे बचना चाहें उनको परिग्रहका सङ्ग त्यागना चाहिये। जवतक न छूट सके तबतक न्यायसे धनादि ग्रहण करना चाहिये, अन्यायका धन कभी नहीं लेना चाहिये। धन होनेपर उदारमाव रखकर दान व परोपकारमें लगाना चाहिये। कम व अधिक प्रथमें उदयसे जो मिले उसमें सन्तोष रखना चाहिये।

परिग्रहके अधिक संचयसे लोभ बढ़ता है, लोभसे परम्परा दुःख होता है। धन सर्व अनथौंका मूल है,

(१९) आशा, स्नेह, लोभ-ये तीन भाव।

आज्ञा स्नेह आरक्तं, लोमं संसार वंघनं । अलहन्तो न्यानरूपेन, मिथ्या माया विमोहितं ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(अन्या हनेइ आरक्तं) जो आज्ञा तृष्णामें व संसारके प्रेममें छवलीन रहते हैं (लोगं संसार बन्धतं) संसारका बन्धन करनेवाले लोगमें पड़ जाते हैं (अलडन्तो न्यानक्रपेन) आत्मज्ञानको नहीं पाकर (मिथ्या माया विमोहितं) मिथ्यादर्शन तथा मायाचारसे मृद् बने रहते हैं।

11 40 11

भावार्थ—पहां आञा, स्नेह, लोभ इन तीन भावोंको कारण-कार्यकी अपेक्षासे बताया है। तीनों ही लोभ कवायकी ही पर्याय हैं। इंद्रियोंके भोगोंकी तृष्णाको आञा कहते हैं। यह भीतर छिपी हुई रहती है। हरएक प्राणी तीन लोककी सम्पदाको पावे तौभी न अघावे इतनी अधिक तृष्णा है। श्री आत्मानुशासनमें गुणभद्राचार्य कहते हैं—

माज्ञारार्चः प्रतिप्राणि यस्मिन् विस्वमण्षमम् कस्य किं कियदायाति वृथा नो विषयंषिता ॥ ३६ ॥ अस्यादयं महानन्यो विषयान्यकितंक्षणः । चक्षपान्यो न जानानि विषयान्यो न केनचित् ॥ ३५ ॥

भागांची—पत्येक प्राणीमें आशारूपी गड्डा इतना गहरा है कि सर्व जगतकी सम्पदा उसके लिये एक परमाणुके बराबर है तब किसके पास कितनी आसकती है। इससे तेरा विषयोंकी आशा करना हथा है। इससे लेरा विषयोंकी आशा करना हथा है। आंखोंके होते हुए भी जो विषयोंमें अन्धा है वह आंख रहित अन्धेसे भी महान अन्धा है। आंखसे अन्धा तो केवल जानता ही नहीं है। विषयोंके मोहमें जो अन्धा है वह तो बिलकुल नहीं समझता है। आशाकी दाहसे पीड़ित होकर इंद्रियोंके विषयोंकी प्राप्तिके लिये आकुलित होता है। सांसारिक पदार्थोंमें धनादिमें तीन्न मोह रखता है। जिनसे कुछ भी स्वार्ध सधता जानता है उनसे लेह करता है। जैसे २ सम्पदा मिलती है व इन्छित पदार्थ प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे लोभ कषाय बढ़ जाती है। तब धनादि पदार्थोंका वियोग असह्य होजाता है। धनको व्यय करते हुए बड़ी बाधा मानता है। मिध्याहछी विषयोंकी आशासे जगतके सुन्दर भोगांसे बहुत स्वेह रखता है। स्वर्गादिकी सम्पत्ति चाहता है। तीन्न लोभके वशीभृत हो, न्याय अन्यायका विचार छोड़ बैठता है। लोभाधीन होकर जप तप आदि भी साधन करता है कि मैं मरकर चन्नी, नारायण, प्रतिनारायण, राजा महाराजा होजाऊँ। लोभ ही संसारका बन्धन है।

पापोंके करनेमें प्रष्टत होजाता है। अहंकार व ममकारमें फँसा रहता है। कुटुम्ब परिवारका तीव मोही होजाता है। विषयांच होकर रातदिन मोहके कामोंमें लगारहता है। अपने आत्माकी ओर कुछ भी विचार नहीं करता है। जिनवाणीको न पढ़ता है, न सुनता है। तत्वज्ञानको पाए विना सम्पग्दर्शनको नहीं पैदा कर सकता है। तृष्णामें ही विना पूरी किये हुए मरता है, दुर्गतिमें चला जाता है। ऐसा मोही बहुत

चारों कषायोंमें गाढ़ कषाय लोभ है, लोभ क्षयके पीछे नादा होता है, लोभके कारण मायाचार करता है, कोई हानि पहुँचाता है तब कोध करता है, धनादि होनेपर मानकर लेता है, लोभके बद्योभृत होकर सर्ब अ॰ पहच्य

सम्पत्तिवान होनेपर भी दुःखी रहता है। सन्तोषी परम सुखी है। खेद है कि वह अज्ञानी सन्तोषको नहीं पाता है। तृष्णानदीका पार वे ही पाते हैं जो सम्यग्ज्ञानी हैं व आत्मीक सुखके लाम करनेवाले हैं। जैसा स्वयंभुस्तोत्रमें समन्तभद्राचार्य कहते हैं—

आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निरुचरा । तृष्मा नदी त्वयोचीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥ ९२ ॥

भावार्य-तृष्णा नदी इस जन्ममें भी दुःखोंको पैदा करनेवाली है व परलोकमें भी दुःख देनेवाली है इसको पार करना बड़ा ही कठिन है। परन्तु हे भगवान् अरनाथ! आपके वैराग्यपूर्ण आत्मज्ञानसे इसका पार पालिया है। आपने तृष्णाको जीत लिया है। ज्ञानार्णवमें ग्रुअवन्द्राचार्य कहते हैं—

अतृतिननकं मोहदावबहेमँहैन्धनम् । असातसन्ततेवानमञ्जातिकां जगुर्तिनाः ॥ १६ ॥

वर्डते मृद्धिराध्यन्तं सन्तोषश्चापसपति । विवेको विलयं याति विषयेवैवितासमाम् ॥ १८ ॥ भावार्थ—यह इंद्रियोंका सुख तृप्तिको नहीं देना है, मोहरूपी दावानलको बढानैके लिये महान ईंघन

है। असाताकी परिपाटोका बीज है, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है। जिनका आत्मा विषयोंसे ठगाया गया है उनकी विषयलोक्तुपता निरन्तर बढ़र्ता जाती है, सन्तोष चला जाता है तथा विवेक भी भाग जाता है।

अतएव आशा स्नेह व लोभ त्यागने योग्य हैं। वे महान् आस्त्रविक कारण हैं। सम्यक्ती आशाको पार कर लेता है। यह विषयसुखको तुच्छ जानता है। आत्मीक सुख हीको उपादेय मानता है। वह सदा सन्तोषी रहता है। अधिक भोग सम्पदा मिले तो उन्मत्त नहीं होता है। कम मिले तो आकुलित नहीं होता है।

(२०) लाज, भय, गारव-ये तीन भाव।

लाज भयं हृदयं चिते, गारव राग मोहितं। सम्यक्त सुद्ध तिक्तंति, मिथ्या माया त्रिभङ्गयं।। २८॥

अन्वयार्थ—(हर्य कान मय चिंत) जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी मनमें लोकलाजकी या किसी प्रकारके भयकी चिन्ता करते हैं (गारव राग मोहित) तथा अपने गौरव या अभिमानके रागसे मोहित हैं (सम्यक

त्रिभक्कीसार ॥ ५३ ॥ सुद तिक्तंति) वे कभी शुद्ध स्वभावको नहीं पाते हैं (मिध्या माया त्रिभंगय) वे मिध्यादर्शन मायाचारमें मगन होकर इन तीन भावोंमें गृस्तित रहते हैं।

मावार्थ--मिथ्याद्दष्टीके कर्मके आस्रवके कारण ये तीन भाव भी होते हैं-लाज, भय, गारव। सम्याहछी केवल धर्म व न्यायकी दृष्टिमे मन वचन कायका वर्तन करता है। उसको आत्मानुभव या वैराग्य पिय है। सम्यक्तीके भीतर प्रशम (शांत भाव), संवेग (संसारसे वैराग्य व धर्मानुराग), अनुकम्पा (प्राणी मात्र पर दया) तथा आस्तिक्य परलोकमें श्रद्धा) ये चार भाव नियमसे होते हैं। इन भावोंके आधारपर वह धार्मिक व लौकिक काम करता है। धर्मकी व परोपकारकी भावनाके सामने वह लोकलाज, भय व गारवको महत्व नहीं देता है। मिथ्याद्ष्टी संसारासक्त है, लौकिक जनोंमें प्रतिष्ठा चाहता है अत-एव बहुतसे काम लोकलाजसे दाक्ति न होनेपर भी कर लेता है, पीछे कछ उठाता है। जैसे किसी लड़केका विवाह करना है, वह विचारता है मैं वडा कुलवान कहलाता हूँ, अच्छीतरह द्रव्य खरचकर यदि विवाह नहीं करूंगा तो मुझे लाज आयगी, दश भाइयोंमें में क्या मुंह दिखाऊड़ा, इस कारण शक्तिके न होनेपर भी कर्ज लेकर खर्च कर डालता है, पीछे कर्जका दुःग्व भुगतता है। लोकलाजके कारण बहुत लोगोंको जो काम करता देखता है आप भी करने लगता है। मानता है न करूंगा तो लाज जायगी जैसे-दाबात, कलम, रुपयेकी थैली, तलबार, घोड़ा, गाय, दिहली, चाक, कृप, बाबड़ी आदि पूजना। दीबालीमें लौकिक जनोंको जुआ खेरते देखकर आप भी खेरने लग जाता है। लोकराजके कारण मिध्यात्वमें व अपव्ययमें व अनर्थ कार्यमें फंस जाता है। अमुक वस्त्र व आभूषण न बनाऊँगा तो मेरी स्त्री पुत्री आदिकी लाज जायगी। कष्ट सहकर भी लोक दिखावेके काम करता रहता है। कभी कभी मिध्यादछी लोकलाजसे कुमार्गसे भी बचता है। जिस समाजमें वह रहता है वहां जिन बुराईयोंको बुरा समझा जाता है, जिनके करनेसे लाज जाती है, उनको वह लाजके भावसे नहीं करता है जैसे-मदिरा न पीना, भांग न पीना, वेदया व परस्त्रीसेवन न करना, असत्य न बोलना, रात्रिको न खाना, पानी छानकर पीना, नित्य चैत्यालय जाना, पर्वोंमें उपवास कर लेना, पूजा भक्ति स्तुति पढ़ना। यदि वह लाजके भावसे न करके परिणामोंकी उज्बलता व अहिंसा धर्मके पालनके भावसे करता तो अधिक पुण्ययन्य करता। लाजके भाव होनेसे अरुप पुण्य बांघता है। मिध्यादृष्टी नरकके व पशुगतिके दु:खोंसे भय करके पापसे बचता है तथा

पुण्य सेवन करता है। सम्यक्तीके ऐसा परलोकका भय नहीं होता है। मिथ्यादृष्टीको सात प्रकारका भय लगा रहता है उनके वशीभृत हो कभी योग्य कभी अयोग्य काम कर डालता है—

(१) इस लोकका भय—लोग कहीं निन्दा न करें नाम न रक्ख। (२) परलोकका भय—परलोकमें नकीदिमें न चला जाऊँ। (३) वेदना भय—कहीं रोग न होजावे। (४) अरक्षा भय—मेरा कोई रक्षक नहीं है, क्या करूं। (५) अग्रुप्ति भय—मेरी सम्पत्ति कोई चुरा न लेजावे। (६) मरण भय—कहीं मरण न होजावे। (७) अकस्मात् भय—कहीं कोई अचानक बज़पात न होजावे, मकान व गिर पड़े। मिथ्या- हृद्यो इन बातोंसे निरन्तर डरता है। कभी २ मिथ्या धर्मका साधन भी करने लग जाता है कि मेरा परलोक ऐश्वर्यशाली हो या लोक मेरी प्रशंसा करें। न कहाँगा तो निन्दा करें। या मेरा रोग मिट जावे, मुझे मरण न सतावे, कोई माल न चुरावे, मेरी रक्षा बनी रहे, अकस्मात् न होजावे, कुदेवाराधन करने लगता है कुतप करता है, मंत्रजाप करवाता है। सम्याहष्टी यथायोग्य रोगादि न होनेका व रक्षाका यत्न करता है परन्तु निर्भय रहता है कि यत्न करते हुए भी यदि पापके उदयसे कोई कष्ट होगया तो अपना ही वांछा कर्म झड़ा। वह वीर सिपाहीके समान साहसी रहता है। सम्यक्ती विचारता है जैसा पूज्यपादाचार्यने इष्टोपदेशमें कहा है—

न में मृत्युः कुतो भीतिर्न में व्याधिः कुतो व्यथा । नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुदगले ॥ १९ ॥

भावार्य—मैं आत्मा हूँ, मेरा मरण नहीं है, फिर मरनेसे क्या भय? रोग शरीरमें है आत्मामें नहीं, तब मुझे क्या कष्ट ? न मैं बालक हूँ न बृद्ध हूँ न युवान हूँ। शरीर मात्र न बालक न युवा न बृद्ध है। समयसार कलशमें कहा है—

यसस्त्राशस्पैति तन्न नियतं व्यक्तिति वस्तुस्थितिर्ज्ञानं सत्स्वयमेव तिरुक्त ततस्त्रातं किमस्यापरेः ।

भस्यात्राणमतो न विश्वन भवेचद्धीः कुतो ज्ञानिनी, नि.शङः सत्ततं स्वयं स सहत्रं ज्ञानं सदा विन्दृति ॥ २५-७ ॥

मानार्थ—जो सत् वस्तु है उसका कभी नादा नहीं होता है, यह वस्तुकी मर्यादा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान सत् है, इसकी परसे क्या रक्षा करनी। इसको कोई आत्माका भय नहीं है। ज्ञानी सहज ज्ञानका स्वयं सदा नि:शंक होके अनुभव करता है। अ० **१हका**

11 48

॥ ५५ ॥

मिध्यादृष्टी कभी लोकभयसे अच्छे काम भी कर हेता है। यदि मैं न कहँगा लोक मुझे बुरा सम-झोंगे। मिध्यात्वीको गारव दोष भी होजाता है। रस गारव, ऋद्धि गारव, सात गारव, तीन गारव हैं। रसायन बनानेका अभिमान या शृङ्गार रस आदि कथा करनेका अभिमान रस गारव है। धनका अभि-मान या किसीको कोई तपसे चमत्कार होजावे उसका अभिमान ऋद्धि गारव है। असाता न होनेपर साताकी वेदना होनेपर सातामई जीवनका अभिमान सात गारव है। इसतरह क्षणिक पदार्थोंके होनेपर भी

मिथ्या ही अभिमान कर लेता है जब कि सम्याहष्टी नहीं करता है, इस तरह मिथ्यात्वी जीव लाज भय गारवके भावोंसे परिणतियोंको मला रखता है, आत्मानुभवरूप शुद्ध सम्यादर्शनको नहीं पासका है।

मायाचार व मिथ्याभावमें रहकर पापाश्रव करता है। श्री बहकेरस्वामी मुलाचार द्वादकानुषेक्षामें कहते हैं—

रागो दोसी मोहो इंहियसण्या य गारवकसाया - मणवयगकायसाइदा द आसवा होति कम्मस्स ॥ ३८ ॥

भावाय—राग द्वेष, मोह, पांच इंद्रियोंके विषय, चार संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह; तीन प्रकार गारव या अभिमान व कोधादि चार कषाय व मन वचन काय ये सब कमौंके आस्रवके द्वार हैं।

(२१) गम, आगम, प्रमाण-ये तीन भाव।

गमस्य अगमं ऋत्वा, प्रमाणं मिथ्या उचते ।

भयस्य भवदुःस्वानं, भाजनं त्रिभङ्गी मिस्रतं ॥ २९ ॥

अस्थार्थ—(गमस्य अगमं द्वा) जानने योग्य सो गम्य है, जिसका जीवन कठिन है सो अगम्य है। इन दोनोंको तथा (प्रमाण मिथ्या उचते) जिससे जान जावे उस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। ऐसे तीनोंको मिथ्या कहनेवाला (भय दु:खान भयस्य भाजनं) संसारके दु खोंका व भयका पात्र होता है (त्रिमंगी मिस्रतं) ये तीनों मिलके पापास्रवके कारण है।

भावार्थ — जिनका जानना सुगम है ऐसे इंद्रियगोचा स्थूल पदार्थ हैं। जैसे रूखा, चिकना, ठण्डा,

भ ० प र्का

11 44 11

विभन्नीसार गरम, कोमल, कठोर, इलका, भारी पदार्थ; मीठा, चरपरा, कडुवा, खद्दा, कसायला पदार्थ; सुगन्ध, दुर्गधमय पदार्थ; सफेद, काला, नीला, लाल, पीत वर्णवाले पदार्थ; सुखर तुस्वर शब्द इनका स्वरूप भी मिथ्या जानता है। इंद्रियोंसे अगोचर सुक्ष्म पदार्थ अगम्य है। जैसे परमाणु दूरवर्ती मेरुपर्वत स्वर्ग नकीदि दीर्घकाल पहले हुए। ऋषभादि राम रावणादि तथा अमूर्तीक पदार्थ आत्मा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्त

काय, आकारा, कालाणु, इनका भी स्वरूप मिथ्या जानता है। उसका ज्ञान भी मिथ्या है जिससे जानता

है। ऐसा मिथ्याज्ञानी आत्मा व अनात्माका सचा स्वरूप न जानकर घर्मका भेद न पाकर संसार-भ्रमणसे इट नहीं सकता है। अनेक प्रकार दुख व भएको उठाता है। कुमित कुश्रत ज्ञानका स्वरूप १२-१३ गाथाके वर्णनमें कहा जाचुका है। मिथ्यादर्शनके उद्यसे

अज्ञानीको पदार्थौका स्वरूप सचा नहीं भासता है। उसको न तो सचे आगमका संयोग मिसता है न सचे गुरुका। इसलिये अपनी कल्पनासे व मिथ्या आगम या गुरुके उपदेशसे पदार्थीको औरका और जानता है। कोई तो सर्व जगतको एक ब्रह्मकी माया मान लेते हैं, ब्रह्मरूप ही है, अमसे और रूप दिखता है।

कोई ईश्वरको ज्ञासक मानके अपनेको उसके आधीन मानते हैं, कोई प्रलोकको न मानकर नास्तिक मती रहते हैं। कोई विषयसुखंको ही सुख मानते हैं, आत्मीक सुखकी तरफ इष्टि ही नहीं जाती है। कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके परमाणु भिन्न ही मानते हैं। कोई आत्माको जडसे उत्पन्न ही मानते हैं। अबि-

नाशी चेतन सत्रूप आत्माको नहीं मानते हैं। कोई केवल प्रत्यक्ष प्रमाणको ही मानते हैं, अनुमान या आगमको नहीं मानते हैं। कोई देवका स्वरूप सरागी ही मानते हैं, बीतराग सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। इसतरह भिन्न २ प्रकारके मतांको रखते हुए गम्य व अगम्य-स्थृत व सूक्ष्म पदार्थीका यथार्थ ज्ञान नहीं

कर पाते हैं, उनको सचा भेद विज्ञान व आत्मीक सुखकी प्रतीति नहीं हो पाती है। वे विपरीत अद्धानी संसारासक्त बने रहते हैं, राग द्वेष मोहके जालसे मुक्त नहीं हो पाते।

सर्वज्ञ वीतराग भगवानने जैसा बताया है वैसा श्रद्धान होनेकी आवश्यक्ता है जिससे यह बिदित

हो कि यह आत्मा आप ही अपने भावोंसे पाप व पुण्य बांधता है व आप ही अपने शुद्ध भावोंसे कर्मोंसे छूट सकता है। यह आत्मा स्वभावसे परमात्मारूप है। शुद्ध ज्ञान, दर्शन, वीर्ध, आनन्द आदि गुणोंका समुदाय है। इसीके शुद्ध स्वरूपके अद्भान ज्ञान व चारित्रको रस्त्रत्य धर्म कहते हैं। वह धर्म

त्रिभक्रीसार स्वानुभव स्वरूप है, सचा सुख अतीन्द्रिय है, जो स्वानुभवसे प्राप्त होता है। संसार असार है, शरीर अपविश्व है, भोग रोगके समान हैं, स्वाधीनता ही ग्रहण करनेयोग्य है, पराधीनता त्यागनेयोग्य है। ऐसा सचा श्रद्धान जिनवाणीके द्वारा तत्वोंको जाननेसे होसकेगा, कोई श्रम नहीं रहेगा। पदार्थोंका सचा स्वरूप जाननेके लिये जैनके न्याय ग्रन्थांका अवलोकन करना योग्य है। जैसे प्रमेयकमलमार्तेष्ठ, अष्ट्रसहस्री, राज-वातिक. इलोकवार्तिक, आप्तपरीक्षा, न्यायदीपिका । ज्ञान प्रमाण है, ज्ञेय प्रमेय है। ज्ञान व ज्ञेयका यथार्थ ज्ञान होनेकी जरूरत है। दर्पणमें पदार्थ झलकते हैं, दर्पण अलग है पदार्थ अलग है। आत्माका स्वभाव ज्ञान है. उसमें छ: द्रव्यमई जगत जिमकी मत्ता अपने आत्मासे भिन्न है वह झलकता है। कुमति, कुश्रुत ज्ञानी आत्मा व अनात्माको, संसार व मोक्षकां, संमारमार्ग व मोक्षमार्गको ठीक २ ही जानता है। अतएव उन्मत्तकी तरह कभी सत्यको सत्य, कभी अमत्यको सत्य मान लेता है, कभी कहता है ईश्वरकी मरजीसे सब कुछ होता है, कभी कहता है अपने कमौंके फलसे मला युरा होता है, उनको गाढ़ प्रतीति एक सत्य षातकी नहीं है। स्पाद्वादसे पदार्थीका अपेक्षाके द्वारा नित्य, अनित्य, एक, अनेक, आदिरूप जानना चाहिये और तब आत्मज्ञानको पाकर संयमक सहारे स्वात्भव करना चाहिये।

जैसा समयसारक हशामें कहा है-

स्याद्वादकोशलस्यनिश्रलसंयमाभ्यां यो भावयस्यहरहः स्विमहोपयुक्तः । ज्ञानिकियानयपरस्परतीव्रमैत्री-पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां सः एकः ॥ २१-११ ॥

भावार्य — जो कोई स्वाद्वादके ज्ञानमें क्रकाल है और संयममें निश्चल है, इसतरह सम्याञ्चान व सम्पक्तचारित्रके साथ निरन्तर उपयोग लगाकर अपने आत्माकी आप ही भावना करता है वह जान व चारित्रकी मित्रताको रखकर इस मोक्षमार्गपर चलनेका पात्र होता है।

मलाचार प्रत्याख्यान अधिकारमें कहा है-

जिणवयणे अणुरता गुरुवयणं जे करंति भावेण , अमवल असंकिलिट्टा ते होंति परित्तसंसारा ॥ ७२ ॥

बिणवयणमोसहिमणं विसयसुद्दावरयणं अभिद्भूदः। जन्मरणवाहिवयणस्यकरणं सञ्बदुक्साणं ॥ ९९ ॥

मावार्थ-जो साधु जिनवाणीमें परम भित्तवन्त हैं तथा जो भिक्तपूर्वक गुरुकी आज्ञाको मानते हैं मिथ्यात्वसे अलग रहते हुए व शुद्ध भावोंमें रमते हुए संसारसे पार होजाते हैं। जिनवाणीका मनन

एक ऐसी औषधि है जो इंद्रिय विषयके सुखसे वैशाय पैदा करानेवाली है, अतीन्द्रिय सुख रूपी अमृतक पिलानेबाली है। जरा मरण रागादिके सब दु:खोंको क्षय करनेबाली है। स्वयंभूरतोत्रमें कहा है—

स्याद्वादिनो नाथ तर्वेव युक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥ १४ ॥

बन्धश्र मोक्षश्र तयोश्र हेतुः बद्धश्र मुक्तश्र फलं च मुक्तेः।

भावार्थ-हे सम्भवनाथ! आपने अनेक धर्म स्वरूप वस्तुको स्याद्वादसे बताया है, इसलिये आपके बताए हुए तत्वज्ञानमें बन्धतत्व, मोक्षतत्व व बन्ध व मोक्षका कारण बन्ध व मुक्त आत्माका खरूप व मोक्षका फल यथार्थ सिद्ध होता है। जो बस्तुको एक धर्मवाली मानते हैं, उनक मतमें ये सब बातें सिद्ध नहीं होती हैं। अतएव आत्मा ही यथार्थ उपदेश दाता है।

(२२) अन्तत, स्तेय, काम-ये तीन भाव।

ऋतं अनृतं माने, स्तेयं पद छोपनं। कामनं अष्ठह भावस्य, त्रिभङ्गी नरयं पतं ॥ ३० ॥

अन्त्रवार्थ- ! ऋतं अनृतं माने) जो कोई सत्य पदार्थको असत्य जानता है (पद लोपनं स्तेयं) ग्रन्थके पदका अर्थ छिपाकर चोरी करता है (अपुह भावस्य कामने) अद्युद्ध भावोंकी कुद्दीलादिकी कामना करता है (िमंगी नरपं पर्ने) इन तीन-अनृत, स्तेप व काम भावोंमें रत प्राणी नरकका पान्न है। भादार्थ-पदार्थका जो निज मूल स्वभाव है वही सत्य है, नित्य है, अमिट है, केवल है। उसको

औरका और जानना असत्य है। यह जगत जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकादा तथा काल इन छ: मूल व स्वतंत्र द्रव्योंका ममुदाय है। इनमेंसे धर्म, अधर्म, आकाश एक एक है। कालाणु असंख्यात हैं. जीव व पुद्गल अनन्त हैं। हरएक जीवकी सत्ता सदा भिन्न २ ही रहती है। जीवका मूल स्वभाव शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है, बीतराग है, आनःदमय है व अमूर्नीक है। यह स्वभावसे ईश्वर स्वरूप है, इसके ऐसे स्वभावको जानकर कहना कि यह रागी द्वेषी है, अज्ञानी है, पाप पुण्यका कर्ता है, फल भोक्ता है, सो जीव तत्वका असत्य ज्ञान है। यदि ऐसा जाने कि कर्म-संयोगसे रागी द्वेषी होरहा है, मूल स्वभावसे यह वीत-

114911

असत्य पाप है।

रागी है तब तो सत्य ज्ञान है, परन्तु एकांगी ज्ञान असत्य है। पर्यायकी अपेक्षा अग्रुद्ध है, द्रव्यकी अपेक्षा शुद्ध है, ऐसा जाने तो असत्य नहीं है। परन्तु एकांतसे शुद्ध ही जाने व अशुद्ध ही जाने सो असत्य है। इसीतरह शुभ कार्य जप तप व्यवहार चारित्र पुण्यबन्धका कारण है। उसको मोक्षका कारण जानना सो असत्य है। मोक्षका कारण निश्चय चारित्र स्वात्म रमणक्ष्प है, इसको न पहचाने तो मोक्षमार्गको उसने असत्य जाना है। इसी तरह हिमामय पशुषित आदिको धर्म मान लेना असत्य है। विषय कषाय पोषक सर्व किया धर्म नहीं है, इसे धर्म मान लेना असत्य है। असत्य बोलकर जगतको ठगना यह तो प्रगट

आगमकी आज्ञा इसी प्रमाण ही है। अजका अर्थ न उगनेवाले जोका न करके बकरा करना भी पदका लोग चोरी है। प्रगट छिए करके व लुट्या करके धनादि चुराना तो चोरी ही है। विश्वासघात करके धन छीनना, देव द्रव्य या धर्मका द्रव्य चुराना, मन्दिरके उपकरण चुराना, यह सब चोरी है। शुद्ध भाव एक शुद्धोपयोग है, इसीको मोक्षमार्ग न समझकर अशुद्ध भावको या शुद्धोपयोगको मोक्षमार्ग ममझकर शुभो-पयोगकी इच्छा करना काम है। ब्रह्मचयका धात कर कुशील संयममें लीन होना कामभाव है। सर्व इंद्रि-पोंके विषयोंकी कामना करना काम है। जो कोई जगतमें अमत्य बोलते हैं, चोरी करते हैं, परस्त्री व वेश्यागमन करके कुशील सेवते हैं व अन्य विषयोंको अभावपूर्वक सेवते हैं व तीव्र राग व परिग्रहभावसे नरकायु बांधकर नर्क चले जाते हैं। जो इम अमत्य संसारको सत्य जानकर धर्मका लोग करते हैं, धर्मका साधन नहीं करते हैं व रात दिन विषयभोगोंकी कामना किया करते हैं वे भी नरकके पान्न होते हैं। जो जिनेन्द्रकी आज्ञाको लोगकर मनमाना धर्म पालकर अपनेको गुरु मानते हैं व द्सरोंको रागभावमें कसाकर धन कमाते हैं व स्वच्छन्द हो विषयसेवन करते हैं ऐसे धर्मके ठेकेदार गहीदार महत आदि

नरकके पात्र हैं। जगतमें झूठ, चोरी व कुशील बड़े भारी पाप हैं, जिनसे इसलोकमें भी अपयश होता

व्रतश्रुतयमस्थानं विद्याविनयमूषणम्, चरणज्ञानयोर्वीनं सत्यसंज्ञं व्रतं मतम् ॥ २७-९ ॥

है, दंड मिलता है व परलोकमें भी दुर्गति होती है। ज्ञानार्णवमें श्री शुभवन्द्राचार्य कहते हैं—

जिनेन्द्रकी आज्ञा प्रमाण वस्तु स्वरूपको न कहकर औरका और कहना व जिनवाणीके भावको

छिपाना धर्मकी चोरी है। जैसे परिग्रह धारीको भी जैन साधु कहना तथा ऐसी हठ करना कि जिन

भावार्थ—यह सत्य नामका वृत सर्व वृतोंका, शास्त्रका व संयमका स्थान है, विद्या व विनयका भूषण है। चारित्र व ज्ञानका बीज है। असत्य सर्व पापोंका मूल है।

विषयविरतिमूलं संयमोदामञ्चाखम् , यमदङ्शमपुष्पं ज्ञानकीलाफलाक्यम् ।

विब्धननशकुन्तैः सेवितं धमृवृक्षं दहति मुनिरशीह स्वेयतीवानलेन ॥ २०-१० ॥

भावार्थ—जिस धर्म बृक्षकी जड़ विषयोंसे विरक्ति है, जिसकी बड़ी शाखा संयम है, जिसके यम नियमादि पत्र हैं, उपशम भाव पुष्प हैं, ज्ञानादि जिसका फल है, जिसकी सेवा पंडितजन रूपी पक्षी करते हैं ऐसे धर्मबृक्षको मुनि भी हो तौ भी चोरीरूपी तीव आगसे भस्म कर डालता है।

मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षामें कहा है-

दुरममदुल्हलामा भयपदन अप्य कालिया लहुया । कामादुक्लिविबामा अमुहा सेविज्ञमाणा वि । ३१ ॥ भावार्थ – इंद्रिय सम्बन्धी काम भोग बड़ी कठिनतासे व परिश्रमसे मिलते हैं। उनमें भय भरा रहता है। बहुत थोड़े काल टिक्सवेवाले हैं, असार हैं, तथा कर्म बन्धकारक हैं, दुःखफलको देनेवाले हैं।

अतएव सेवन किये जानेपर भी अशुभ हैं, हानिकारक हैं। सारसमुद्धयमें कहा है—

याबदस्य हि कामा प्रहृत्य प्रवित्तरम् । १४ ।

मावार्थ — जबतक कामकी आग मनमें जलती रहती है तबतक इस जीवके निरन्तर कमौका आस्त्रव होता है।

(२३) अन्यान, रित, मिश्र-ये तीन भाव।

अन्यानी मिथ्य भावस्य, रतिं मूढ भयं सदा।

मिसर्य दृष्टिं मोहंघ, त्रिभगी दुर्गति कारनम् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(अन्यानी मिथ्य मावस्य रेति मृढ मयं सदा) अज्ञानी मिथ्यात्व मावमें रित करके सदा मृढ़-मई भाव रखता है (मिशस्य दृष्टि मोद्दर्भ) अज्ञान और रितिका जहां मिश्रण है वहां दर्शनमोहसे अंघापना है (त्रिभंगी दुर्गति कारनम्) अज्ञान, मिथ्यात्व रित तथा मिश्र-ये तीनों भाव दुर्गतिमें पटकनेवाले हैं। म० पहरू

त्रिभक्तीसार

N ६१ 11

मागर्थ — अज्ञान वा अविद्या संसारका मूल है। एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक सर्व ही प्राणी अज्ञानी होरहे हैं। आतमा और अनातमाक मेद्ज्ञान उनको प्राप्त नहीं है। इसी कारण उनकी रित या प्रीति निरन्तर पांचों इंद्रिशोंके विषयभोगों में बनी रहती है। जहां अज्ञान तथा विषय रित दोनों ही हैं वहां मिश्र भाव है अर्थात् ज्ञानवरणका उदय और दर्शनमोहका उदय साथ २ होकर अज्ञानके साथ मिथ्यात्व भाव होता है। जिनको शास्त्रोंका ठीक २ ज्ञान नहीं है, जैनागमको ग्यारह अङ्गतक जानते हैं और उनकी रित विषयवासनासे नहीं हटी है, अर्तान्द्रिय सुखका प्रेम पैदा नहीं हुआ है, उनके ज्ञानके साथ विषय रित है। यहां अज्ञानके साथ रितका मिश्र बताया है।

असैनी पत्रेंद्रिय तकके मन नहीं होता है, अतएव वे सब तो अज्ञान मिध्यात्वसे पीड़ित हैं। उनका कर्मोद्यसे ऐमा खभाव सा होगया है जिससे वे इंद्रियोंके विषयों में ही सुख मानते हैं। वे कभी सम्यक्तको नहीं पासक्ते हैं। जो सैनी पश्चेन्द्रिय हैं उनके विचार करनेकी दाक्ति है। उनको सत्गुरुका व सत्य जिन आगमका निमित्त नहीं मिलता है, तब वे भी अज्ञानमें लीन रहते हुए पांचों इंद्रियोंके विषयसुखको ही सुख जानते हैं। इस तरह वे भी संसारासक्त होकर पांच पापों में लीन रहते हैं, दुर्गतिके पान्न होते हैं। अज्ञान महान दुःख व अयका मूल है। जिनको इंद्रिय सुखमें सुखकी बृद्धि है यह अज्ञान है। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इंद्रिय सुख सुखाभास है, दुःखका कारण है, ऐसा अज्ञान जिनको नहीं है वे द्यान मोहसे अन्ध होकर विषयों भीतर वारवार जाते हैं, कष्ट पाते हैं, व्यवभवमें जन्म मरणके दुःख सहते हैं। अज्ञानीका ज्ञान विपरीत होता है। समयसार कलशमें कला है-

अज्ञानान्स्रगतृष्णिकां मलविया धावन्ति पातुं सृगा अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भूनसाध्यासेन रक्ती मनाः । अज्ञानाच विकल्पचककरणाद्वातेत्त्रङ्गाठिधवच्छुडज्ञानमया अपि स्वयमसी अधीरवन्त्याकुलाः ॥ १३–३॥

मानार्थ—यह अज्ञानका ही दोष है जिससे स्ग जंगलमें प्यास हो स्गतृष्णाको या चमकती हुई वाल्को जल मानके पीनेको दौडते हैं। यह अज्ञानका ही दोष है जिससे जन अन्धकारमें रस्सीको सर्प जानकर भयसे भागते हैं। अज्ञानके ही कारण अज्ञानी रात दिन अपनेको राग द्वेषमई माना करते हैं, नाना विकल्प करते हैं। जैसे समुद्र पवनके योगसे क्षोभित होता है वसे आकुलित होते हैं। आप शुद्ध ज्ञानमई है तौभी इस कोधादि भावोंका कर्ता है ऐसा मान लेते हैं। सारसमुचयमें भी कहा है—

भ • पहल

11 84 1

त्रिमङ्गासार

क्षाय्विषयिक्षित्तं मिध्यात्वेन च संयुतम् । संसारबीनतां याति वियुक्तं मोक्षबीनताम् ॥ १३ ।।

भावार्थ—जिसका मन मिध्यादर्शनसे मेला होकर विषयों व कषायोंके आधीन है वह संसारके
अमणका पात्र है, परंतु जिसके भीतरसे मिध्यात्व निकल गया है वह विषय कषायोंके आधीन नहीं
होकर मोक्षका पात्र होता है—

(२४) कर्मादि, असमाधि, अस्थिति-ये तीन भाव।

कर्मादि कर्म कर्तव्यं, असमाघि मिथ्या संजुतं । अस्थिति असुद्ध परिणामं, त्रिभङ्गी संसार कारनं ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(मिट्या संजुतं मिट्याददीनके साथ (कर्मोदि कर्म कर्तव्यं) मन वचन कायके द्वारा कार्य करते रहना तथा (असमाधि) आत्मध्यानका साभ न पाना (असुद्ध परिणामं) अद्युद्ध परिणाम रखना अर्थात् द्युद्ध भावमें स्थिरता न पाना (विभक्षी मंसार कारनं) ये तीनों ही भाव संसारके अमणके कारण हैं। भावार्थ—मोक्षमार्ग खानुभव स्वरूप है। जहां मन, वचन, काय तीनोंका वार्य बन्द है, दारीर

स्थिर होता है, वाणीका प्रचार नहीं रहता है, मनका काम विचार करनेका है, विचार भी बन्द होते हैं। जब आत्मा आत्मासे ही आत्मामें स्थिर होता है, ऐसा जो समाधि भाव उसको खानुभव कहते हैं। वहां रस्त्रयकी एकता है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र तीनों स्वाभावोंकी एकता होरही है। अपने शुद्धारम स्वभावका श्रद्धान भी है, ज्ञान भी है व स्वरूपमें स्थिरता रूप चारित्र भी है। इसी स्वानुभवसे नवीन कर्मोंका सबर होता है और पुरातन कर्म विदोष झड़ते हैं। सम्यग्दर्शन गुणके प्रगट हुए विना स्वानुभव करनेकी योग्यता नहीं प्राप्त होसकती है।

मिध्याहर्ष्टाको आत्माकी स्थिरता प्राप्त नहीं होमक्ती। शुद्ध भावका उसको पता ही नहीं है। कदा-चित् यह ध्यान भी करता है तो आत्माका ही करता है, साधारण रूपसे मिध्याहिष्ट्योंके भीतर सदा चश्चलता रहती है। वे मनसे कुछ विचारते हैं, मनसे कहते हैं, कायसे किया करते हैं। विषयभोगकी व मान कषायकी वासना मिध्यात्वी में होती है इसी हेतुको ध्यानमें लेकर वह विषयभोगोंके संग्रह रक्षणके

11 53 #

त्रिभङ्गीसार

लिये मन, बचन, कायसे वर्तन किया करता है, अशुभ वर्तन विद्योष होता है। हिंसा, असत्य, स्तेय, कुद्यील, परिग्रहके भीतर स्वच्छन्द हो वर्तता है। कोई भद्र मिध्यादृष्टी होते हैं वे न्यायरूप विषयभोगोंके लिये मन, वचन कायका कर्तव्य पारते हैं। कोई कोई आगामी परलोकमें संसारका सख मिले इसलिये धर्मके भी द्वाम काम करते हैं। पूजा पाठ, जप, तप, परोपकार दानादि भी करते हैं। जब मन्द्र कवाय होती है तब पुण्य, जब तीव कपाय होती है तब पापकर्म बांध रेते हैं। कभी नकी, कभी तिर्धेच, कभी मनुष्य, कभी देव होते हैं। नौश्रैवेधिक तक चले जाते हैं। देवगतिसे आकर १२ स्वर्ग तकके तिर्धेच तक होजाते हैं। सम्यक्तके विना वे चारों गतियोंकी नाना अवस्थाओं में चकर समाते हुए जन्म मरण किया करते हैं। शारीरिक, मानसिक कष्ट सहन करते हैं। उनको आत्मज्ञान न होनेसे समाधिकी प्राप्ति नहीं होती है। सत्य समाधिके विना ध्यानकी ऐसी अग्नि नहीं जल सक्ती है जिससे बन्ध न हो व निर्जरा हो। मिथ्याइष्टीका मन भीतर आर्तस्यानमें लगा रहता है। अधिकतर विषयभोगकी तृष्णामें रहता हुआ निदान व परिम्रहनन्दी ध्यान रहता है। उनके भीतर सदा ही अस्थिर भाव रहता है, ग्राम राग या अञ्चल रागसे चश्चल परिणाम रहता है। आत्मामें स्थिरतारूप शृद्धोपयोगका कभी भी लाभ नहीं होता है। ज्ञानचेतनाको वे कभी नहीं पासक्ते जिससे ज्ञानापयोग हाद्वात्माके ज्ञानका ही स्वाद ले. रागद्वेषका स्वाद न ले। मिध्यातीके भीतर सदा कर्मचेतना या कर्मफरुचेतना रहती है। यातो रागद्वेषपूर्वक कर्म किया करते हैं या वैषयिक सुख या दु:खका अनुभव किया करते हैं। जिनको अपने आत्माके स्वभावका ज्ञान व अद्धान नहीं होगा वह कैसे आत्मामें रमण कर सक्ता है ?

यहां दिखलाया है कि जहांतक मन, वचन, कायकी बुद्धिपूर्वक ह्युभ या अह्युभ किया होती रहती है व उस किया के भीतर आसक्त भाव है, रुचिपूर्वक किया है वहांतक संसारका प्रवाह चलता ही रहता है। सम्यग्दछी निरासक्तिसे प्रयोजनवद्या मन, वचन, कायकी किया करता है तथा उस वर्तनको भी त्यागने योग्य समझता है, मोहनीयकर्मकी प्ररणासे करता है। निरन्तर मोहके क्षयका उत्सुक है इसल्ये सम्यक्त- बद्धिक कर्तव्य मोक्षमार्गमें बाधक नहीं है। उसको बन्ध बहुत अल्प होता है व पूर्व कर्म बिद्योब गिरते हैं। मिथ्यादछीको कभी भी स्वात्मानन्दका लाभ नहीं होपाता है। अतएव मिथ्यात्व विवका वमन जैसे हो वैसे करना चाहिये। सारसमुच्यमें कहा है—

त्रिम**क्रसार** ॥ ६४ ॥ अनादिकाळ ीवेन पाप्तं दुःख पुनः पुनः मिध्यामोहपरीतेन कवायवश्वविना ॥ ४८ ॥

भावार्य-अनादिकालसे मिध्याद्दीनके संयोगसे कषायोंके दश होकर इस जीवने वारवार कष्ट उठाए हैं।

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुत्र निर्वाणण्यामः । मिथ्यादशे(८०य नीयस्य संमार भ्रमणं सदा ॥ ४१ ॥

भावार्य—जो सम्पादर्शन सहित है उसको उपराम निर्वाणका लाभ होगा। मिथ्याहछी जीवका सदा इस संसारमें भ्रमण रहेगा।

(२५) हास्य, राति, अरति-ये तीन भाव।

हास्य राग वर्द्धता, अरति मिथ्यात्व भावना । आर्त्तरौद्र संयुतं, त्रिभगी दल पस्यते ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(मिध्यास भावना । मिध्याद दीनकी भावना सहित (आत्तरीद्र सयुतं) आर्त्तध्यान व रौद्र-ध्यानको रखते हुए (हास्य राग बद्धना अस्ति) हास्यभाव होना, रागकी बुद्धिसे रितभाव होना, अस्ति होना (बिभंगी दह प्रस्वते) इस तरह ये तीन भाव देखे जाते हैं जो आस्ववके कारण हैं।

मानार्थ — मिध्यादृष्टी संमारासक्त है, मोक्षमार्गसे विषरीत भावका धारी है, इष्ट पदार्थोंके वियोगमें दु: खित होता है, अनिष्टके संयोगमें पीड़ित होता है। रोगादि होतेषर संक्षेत्र परिणामी होता है, आगामी भोगोंके लिये आतुर होकर धषड़ाता है। इस तरह चार प्रकार आर्त्रध्यान करता रहता है। स्वार्थसाधनके लिये बाधक कारणोंको हटानेके लिये हिंसा करता है, कर रहा है व हिंसामें प्रसन्न होता है, यह हिंसानन्दी रौद्रध्यान है। इसी हेतुसे झूठ बोलता है बुलवाता है, व झूठ व्यवहारको जानकर प्रसन्न होता है वह मृषानन्दी रौद्रध्यान है। चोरी करके, कराके, व चोरी हुई जानकर प्रसन्न होता है। यह चौर्यानन्दी रौद्रध्यान है। परिग्रह बढ़ने बढ़ाने व परिग्रहकी अनुमोदना करते हुए प्रसन्न होता है यह परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान है। इन चार प्रकार रौद्रध्यानोंमें भी लगा रहता है। जब किसी तरह स्वार्थ सध जाता है तब हास्यभाव—

11 8 0

॥ ६५ ॥ 🗱

सहित हास्यभाव होता है।

प्रसन्नता बताता है या किसी मूर्खकी काम करनेमें असमर्थ देखता है तो हास्यभाव बताता है, परकी निन्दा व अपनी प्रशंसा करके हास्यभाव करता है। भण्ड बचन बोलकर व असत्य चर्या करके हास्य कौत-

हल करता है। कभी घृणाभावसे दूसरेकी हँसी उड़ाता है। जहां विषयसुख साधन-कर व दूसरोंकी घृणा करके अपनेको चतुर दूसरेको मूर्ख देखके, परिणामोंमें प्रसन्नता आकर हास्य होजाना सो हास्य भाव है।

उस समय हास्य नोकषायके उद्यसे हास्य झलक जाती है। इंसी मन्द या जोरसे होजाती है, मुशकराहट होती है या जोरसे खिलखिलाकर इंसता है। सो सब हास्यभाव है। इसके भी दो भेद हो सक्ते हैं- ग्रूभ व अग्रुभ । ग्रुभ कमौंको होते देखकर हास्यभाव होजाना व ग्रुभ कार्योकी अपेक्षा मनकी प्रसन्नता सहित हास्यभाव आजाना । जहां मिध्यात्वके साथ आर्तरौद्रध्यानके संपर्कमें हास्यका झलकाव है। वह हास्यभाष संसारका कारण है। रौद्रध्यानीके हास्यभाव विद्योष होता है। भोगाकांक्षामें भी भोग मिलनेपर प्रसन्नता

इंद्रियोंके विषयों में उत्सुकताको रतिभाव कहते हैं। मनोज्ञ विषयोंके न मिलनेपर अमनोज्ञसे उदा-सीनता होना अरति भाव है। मिध्यादृष्टीका रतिभाव स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, धन, धान्य, बस्त्रालंकार, मका-नादि, भोजन, गाना, बजाना, सुगन्धादि पांचों इंद्रियोंके विषयोंमें बहुत अनुराग पूर्ण होता है। रतिके साथ ही साताकारी पदार्थोंके होनेपर सुखकी वेदना होती है। मैं सुखी भया यह भाव होता है, रित न होनेसे साताकारी पदार्थींके संयोग होनेपर भी सुख वेदना नहीं होती है। मिध्यादछी विषयोंसे गांढ प्रीति

करता है। जब अनिष्ट विषय पापके उदयसे मिलते हैं, तब आसाताके उदयके साथ अरतिका उदय होता है, तब में दु:खी हुआ ऐसा अनुभव करता है। मिध्याद्द ही के कभी सुख, कभी दु:ख, कभी हास्यभाव रहता ही है। वह निरन्तर हास्य, रित व अरितमें उलझा रहता है। पाप कार्योमें रित बनी रहती है। स्वकार्य होनेसे व परका नाका होनेसे प्रसन्नता रखकर हास्यभाव करता है। धर्म कार्योको व धर्मात्माओंको

व घमीयतनोंको नहीं चाहता है। उनसे अरित रहती है। इष्ट पदार्थसे विरुद्ध पदार्थ मिलनेपर इह अरित पैदा होती है। इस तरह रागद्वेष मोहमें फँसा हुआ अज्ञानी मिध्याहछी संसारमें भ्रमण करनेवाले कर्म बांघ लेता है, बहुघा नर्क, तिर्यंच आयु, इन तीन प्रकारके मार्वोसे बांघ लेता है। सचे देव गुरु शास्त्रकी

हुँसी उड़ाना नकीयुके बन्धका कारण है। तब ही मिथ्यात्व कर्मका बन्ध होता है। सम्यक्ती कर्मका उद्य

ા દદ્ધા 🗱

विचार कर व वस्तुके स्वरूपको पहचानकर समभाव रखता है। लौकिक कार्योंके होनेपर पुण्यका उदय, न होनेपर पापका उदय विचारता है, किसीकी इसी नहीं करता है। सम्यक्ती यदि सरागी है, तो हास्य, रित व अरतिके होनेपर उन भावोंके जीतनेका उद्यम करता है। यहां मिध्यात्व सहित ये तीनों भाव बहुत बड़े हानिकारक हैं, तीव बन्धके कारक हैं, अतएव त्यागने योग्य हैं। बहुत सामायिक पाठमें अमितगति आचार्य कहते हैं—

भवति मविनः सौस्यं दुःसं पुराकृतकर्मणः । स्फुरति हृदये रागो द्वेषः कदाचन मे कथ ।

मनित समतां विज्ञायेत्थं तयोविद्धाति यः । क्षपयति सुवीः पूर्व पाप विनाति न नूतनं ॥ १०२ ॥

मार्गर्थ—ज्ञानीका यह विचार रहता है कि जीवको सुख तथा दुःख अपने ही पूर्वमें किये हुए शुम अशुभ कमेंसे होता है। इसिलये में सुखके होनेपर राग व दुःखके होनेपर द्वेष क्यों करूं ? इस तरह जो कोई सुखदुःखका खरूप विचारकर समभाव रखता है वह वुद्धिमान पूर्व कमौकी निर्जरा करता है व नवीन कमौको नहीं बांधता है। हास्य रित अरित भाव रागद्वेषके प्रवल कारण हैं। प्रवचनसारमें श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं—

रती बन्धि कम्मे मुचिदि कम्मेहिं शगरहितप्पा। एसो बंधसमासो जीवाणं जाण जिच्छयदो ॥ ८७ -२ ॥

भावार्थ---वास्तवमें बन्धका संक्षेप स्वरूप जीवोंके लिये यही है कि रागी जीव कर्मोंको बांधता है और रागरहित जीव कर्मोंसे छूट जाता है।

(२६) स्त्री, पुरुष, नपुंसक-ये तीन भाव।

स्त्रिया काम वर्धन्ते, पुंसं मिथ्यात संजुतं ।

नपुंसक मतिषंडस्य, त्रिभंगी दल तिष्ठते ॥ ३४ ॥

जनवार्थ-(भिध्यात संजुतं) मिध्यात्वके साथ मिध्याहष्टी जीवमें (खिया काम वधनते) स्त्री सम्बन्धी मार्वोके होनेपर काममावकी वृद्धि होती है (पुंसे) इसी तरह पुंवेदके उदयसे काममावकी तीवता होती

9

ø

•

1 0

*

0

4

4

॥ ६६।

। ६७ ॥

है (पंडस्य नपुंसक मित) नपुंसक वेदके उदयसे नपुंसक सम्बन्धी भाव उभयरूप होता है (त्रिमंगी दरु तिष्ठते) ये तीन कामभाव आस्रवके कारण हैं।

मानाथं— मिथपादृष्टी कामभावोंमें भी फंसा रहता है। कभी स्त्री सम्बन्धी भाव होकर पुरुषसे भोगकी चाह पैदा करता है। कभी पुरुष सम्बन्धी भाव करके स्त्रीके साथ भोग करना चाहता है। कभी नपुंसक सम्बन्धी भावोंसे स्त्री व पुरुष दोनोंसे कामचेष्टा करना चाहता है। ये कामभाव महान अनर्थकारी हैं। कामके वदा होकर तीव मिथपादृष्टी अपनी व परस्त्रीका विचार छोड़ बैठते हैं। कामभावके मोहमें वेदपागमन करते हैं, परस्त्रीगमन करते हैं, काम कथा करते हैं, कामभाव बढ़ानेवाले नाटक देखते हैं, कामभाववर्द्धक चित्र देखते हैं, शुंगाररसके द्वास्त्र पढ़ते हैं। इन पांच खोटी भावनाओं में वर्तते रहते हैं— (१) काममें राग पढ़ानेवाली कथाएं पढ़ना व सुनना, (२) कामके वदा हो, मनोहर रूपोंके देखनेके लिये आतुर रहना व देखते फिरना, (३) कामभोगोंकी चर्चा करना, (४) पौष्टिक कामोद्धीपक रसोंको खाना, (५) द्वारिश्को श्वंगारसे सजाकर मनोहर रखना। कामविकारसे पीडित होकर यह प्राणी महान कर्म बांच लेता है, तीव रागद्वेषमें फंस जाता है। मनोझ स्त्री पुरुषके मिलनेके लिये लालायत रहता है। मिलनेके लिये नाना प्रकार मायाजाल रचता है, जो कामभोगोंमें वाधक होते हैं, उनके साथ बैर बांच लेता है। कामभोगके कारण स्त्रीके मोहमें बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं।

कामी जीव अति तृष्णावदा अधिक भोग करके निर्बल व रोगी होजाता है। फिर महान कष्ट उठाता है। कामभाव समभावका नाद्य करनेवाला है, वीतराग भावसे दूर रखनेवाला है, द्युद्ध भावका तीव्र विरोधक है। मिध्यादछी स्पर्दान इन्द्रियका तीव्र लोलुपी होता हुआ महान अनर्थ करता है। कमठके जीवने छोटे भाई मरुभूतकी स्त्रीके साथ कामचेष्टा करके भव भवमें दुगिति पाई व मरुभूतके जीव श्री पार्श्वनाथसे वर बताया। रावण काम भावके कारण राज्यश्रष्ट हो नके गया। काम भावकी तीव्रतासे बचनेके लिये मानवको विवाह करके रहना चाहिये व परस्त्री और वेदयासे बचना चाहिये। स्वस्त्रीमें भी अधिक तीव्रता न रखनी चाहिये। ब्रह्मचर्थ मोक्षमार्गमें परम सहायक है। अतः मोक्षमार्गी वुद्धिमानको मन, बचन, कायसे पूर्ण शीलव्रतको पालना चाहिये। असमर्थ हो तो गृहस्थमें रहकर स्वस्त्री सन्तोष व्रत रखना चाहिये। काम मावसे बचनेके लिये वृद्ध व साधुसेवा, समयका सदुपयोग, सत्संगति, शास्त्र-

अ॰ प्रवा

॥ ६७

स्वाध्याय, सामायिक, एकांत सेवन करना चाहिये। कामभाव उत्पादक निमित्तोंसे बचना चाहिये। जैसे घो आगका निमित्त पाकर पिगल जाता है, वैसे कामीका मन कामवर्द्धक स्त्री व पुरुषके निमित्तसे कामी होजाता है। सारसमुचयमें कहा है-

मदनोऽस्ति महाव्याधिद्विश्चिकित्स्यः सदा बुधैः । संसारवर्धनेऽस्यर्थं दुःखोत्पादनतत्त्रः ॥ ९३ ॥ याबदम्य हि कामामि हृद्ये प्रज्वलत्यलम् । आश्ववन्ति हि कर्माणि ताबदस्य निरन्तरम् ॥ ९४ ॥ सहो ते धिषणाहीना ये स्मरस्य वर्ण गताः । इत्वा करमधमात्मानं पातयन्ति भवार्णवे ॥ ९९ ॥

भावार्थ-कामभाव एक बड़ा रोग है। बड़े २ बुद्धिमानोंसे भी इलाज नहीं बन पड़ता है। इससे ससारकी वृद्धि होती है, सदा ही दु:ख मिलता है। जबतक इस जीवके मनमें कामकी आग जलती रहती है. तयतक इसके निरन्तर कर्मोंका आस्रव हुआ करता है। जो मानव कामके वदा होजाते हैं, वे बुद्धिहीन हैं, वे आत्माको मलीन करके उसे संसार-समुद्रमें डुवा देते हैं। अतुप्त तीनों प्रकारके कामभावोंको आस्त्रवकारक जानकर रोकना चाहिये।

(२७) मनुष्यनी, तिर्यञ्चनी, देवांगना-ये तीन भाव।

मनुष्यनी व्रत हीनस्य, तियवनी अबह भावना । देवांगना मिच्छदृष्टी च, त्रिभङ्गी पतितं दलं॥ ३५॥

अन्वयार्थ—(वन होनस्य) जिसको ब्रह्मचर्यका कोई एक देश व सर्व देश बत नहीं है (मनुष्यनी) वह स्त्रीके सम्बन्धमें कामविकार करता है (असुह भावना तियश्रनी) कामभावकी अञ्चास भावनासे कभी किसी पशुओंको देखकर कामविकार कर लेता है या पशुओंकी काम-कीड़ा देखकर आनन्द मानता है,

(भिच्छद्दशी देवांगना च । मिथ्यादृष्टी विषय सुखका रागी पुण्यके फलसे देवांगनाका भोग चाहा करता है (त्रिमंगी पितेतं दर्र) ये तीनों प्रकारकी चेतन स्त्रियां दुर्गतिमें लेजानेकी पात्र हैं।

मावार्थ-कामविकारकी कारण तीन प्रकार चेतन स्त्रियोंको यहां बताया है। इनके भीतर रागभाव करनेसे कमोंका आस्रव होाता है। रागी मिथ्यादृष्टी निरन्तर जगतकी महिलाओंके रूपको देखा करता है,

मनोहर रूपवान देवियोंके साथ क्रीडा करूं। या देवदेवियोंके रागभावकी कथा सनकर उनमें अनुमोदना कर लेता है। इस तरह तीन प्रकार चेतन श्चियोंके निमित्तसे मनमें विकारका होना, बचनोंसे हास्यादि करना, शरीरसे कुचेष्टा करना पापबन्धका कारण है। जो आस्त्रवसे बचना चाहं उनको कामविकारको

मात्रसे शीलभाव रखना चाहिये या स्वस्त्रीमें सन्तीप रखना चाहिये।

चाहिये। एकांतमें स्वमाता, बहन, पुत्रीसे भी सम्बन्ध न रखना चाहिये। भगवती आराधनामें शिवकोटि आचार्य कहते हैं-

णासी अत्थरम खओ देहत्स व दुरगदीए मर्गा य । आवाही य अणत्थरस होइ पहत्री दोसाणं ॥ ९८३ ॥ भावार्थ-स्त्री धन नाद्यका कारण है, दारीरको क्षीण करनेवाली है, दुर्गतिका मार्ग है, अन्थौंका

निवास है और दोषोंको उत्पन्न करनेवाली है। महिला विग्वो धम्मस्स होदि परिहो य मोक्ख मगगस्म । दुक्लाणय उप्पत्ती महिला सुक्लाण य विवत्ती ॥ ९८४ ॥

भावार्थ-स्त्री धर्मको विद्य करनेवाली है, मोक्षमार्गमें चलनेसे रोकनेवाली है, दुःखोंका कारण है व सुखोंको नाश करनेवाली है।

पासो व बद्धिदं ने छित्तं महिला असी व पुरिसस्स । सेलं व विधिदं ने पंकी व णिमजिदं महिला ॥ ९८९ ॥

देखकर कामविकार उत्पन्न करता है। मोहित होकर उनके साथ हास्य कौतूहल वार्तालाप करता है, किसी तरह उनको वदामें करके उनसे काम रित करता है। वतहीन बिलकुल निर्गल होता है। जिस किसीको

वत होगा वह सर्व स्त्री मात्रको माता, भगिनी, पुत्रीके समान देखेगा। एक देशवती खस्त्रीके सिवाय दोषमें विकार रहित वृद्धि रखेगा। अवती मिध्यात्वीको विवेक नहीं होगा, वह कामभावमें फँसकर स्वस्त्री, परस्त्री, वेदया, कन्या आदिका भेद न करके चाहे किसीके साथ राग बढ़ा लेगा। इसलिये ज्ञानीको स्त्री

तिर्यचनीके शरीरोंको देखकर भी कामीके मनमें कामविकार पैदा होजाता है। कोई निन्दित मानव कभी कामचेष्ठा भी कर हेता है। पशुओंका जोड़ा मिलाकर उनकी रित देखकर अनुमोदना

करता है। इससे भी कमीसव होता है। इसी तरह मिथ्यात्वी कामभोगका आतुर स्वर्गादिमें देवियांका रूप, लावण्य, हावभाव, विलास विकिया सुनकर यह लालसा मनमें बांध लेता है कि मैं देव पैदा है और

मिटाकर सरल शुद्ध दृष्टिसे स्त्री, तिर्यचनी व देवांगनाको देखना चाहिये। तथा इनके निमित्तोंको बचाना

भावाथ—स्त्री पुरुषको बांधनेके लिये पाशी है, होदनेके लिये खड़गंक समान है, बींधनेके लिये बाणके समान है, यह संसारमें डुबानेके लिये कीचड़के समान है।

(२८) काष्ट्र, पाषाण, लेप-ये तीन भाव।

काष्ठ पापाण दिष्टं च, लेपं दिष्टि अनुरागतः । पाप कर्मं च वर्धन्ति, त्रिभंगी असुहं दलं ॥ ३६॥

अन्ययार्थ—(अनुसगतः) रागभावसे (काष्ट पापाण हिष्टं च) काठकी व पाषाणकी मृति देखना (लेपं दिष्टि) व चित्रोंको देखना (पाप कर्मं च वर्धति) पाप कर्मके बन्धका कारण है (त्रिभगी अप्तह दलं) ये तीन अग्लभ भावोंके कारण हैं।

भाग्यं—गाथा ३८में चेतन स्त्रियोंके तीन भेद बताये हैं। यहां अचेतन स्त्रीके तीन भेद बताये हैं। काष्टकी स्त्री, पाषाणकी स्त्री, चित्रकी स्त्री, स्त्रियोंके शृङ्कारित आकार बने हुये रागी पृश्वोंके मनमें राग भावसे देखे जानेपर रागभावके अधिक पैदा करनेमें निमित्त कारण हैं। जैसे चेतन स्त्रीके बाहरी अंग दिखते हैं जो कि चारीराश्रित जड़ है और उनको देखकर भागोंमें विकार होजाता है वैसे जड़ पुद्गरुके बने काठ, पाषाण, व लेपके आकारोंको देखनेसे विकार होसकता है। इसल्ये ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये ऐसी रागभाव उत्पन्न करानेमें कारणभूत किसी भी काठ व पाषाणकी मूर्तिको व चित्रको नहीं देखना चाहिये न उनका निमित्त मिलाना चाहिये। अपने बैठने व दायनके स्थानमें ऐसी कोई रागवर्द्धक स्त्री आदिकी मूर्ति व चित्र नहीं रखना चाहिये। अपने बैठने व दायनके स्थानमें ऐसी कोई रागवर्द्धक स्त्री आदिकी मूर्ति व चित्र नहीं रखना चाहिये, न ऐसे खेल तमादो देखना चाहिये जिनमें चित्रोंके द्वारा काम भागोंका प्रदर्शन दिखाया जाता हो। परिणाम निमित्ताधीन है। जबतक ऊँची वीगराग दशा प्राप्त न हो जबतक आहार विहार निद्राका आक्रमण है, जो छट्टे प्रमत्तिचरत गुणस्थान तक सम्भव है तबतक रागवर्द्धक मूर्ति व चित्रोंके निमित्तोंको बचाना चाहिये। अशुभ भाव उत्पादक चित्रोंसे व मूर्तियोंसे मावोंमें कामभाव विकार होजाना सम्भव है तब पाप कर्मका बन्ध होजायगा। अतएव आस्रवसे बचनेके लिये रागवर्द्धक मूर्ति व चित्रोंका अवलोकन तजना चाहिये। साधु अवस्थामें गृह त्यागकर वनमें व

म • षहळा

त्रिमङ्गीसार

एकांतमें निवास इसीलिये किया जाता है कि वहां राग द्वेषवर्द्धक निमित्त नहीं है। बाहरी परिग्रह अंत-रंगमें मूर्छा उत्पन्न करनेमें कारणभूत हैं। इसलिये परिग्रहका त्याग भावोंमें निर्ममत्वकी उत्पत्तिका उपाय है, पाप भाव पैदा करते हैं, बाहरी पदार्थ निमित्त होजाते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार संज्ञायें बाहरी निमित्तोंके होनेपर पैदा होजाती हैं। जैसे सुन्दर भोजनको देखकर आहारका भाव, भयप्रद सिहादि चित्रोंके देखनेपर भयका भाव, कामभाव उत्पादक काष्ठ पाषाण व चित्रके स्त्री पुरुषोंके रूप देखनेसे मैथुनभाव, सुन्दर बस्त्रालंकार मकानादि देखनेसे परिग्रहमें मूर्छाभाव उत्पन्न होजाता है। इसीलिये गोम्मटसारमें कमौंके उदयमें नोकर्म बाहरी कारण बताये हैं।

पुरुवार्थ सिद्धगुपायमें कहा है-

हरिततृण। इक्करचारि। ण मन्दा मृगकावके भवित मूर्च्छा । उन्दर्शनिकरोन्माथिनि मार्जारे सेव आयते वीवा ॥ १९१ ॥
निर्वाध सिंद्र ध्येरकायिवशेषो हैं हि कारणविशेषात् । औधस्यसण्डयोरिह माधुर्यमितिभेद इव ॥ १२९ ॥
माधुर्यमितिः किल दुग्धे मन्दैव मन्द्रमाधुर्ये । सेवोरकटमाधुर्ये सण्डे व्यपदिश्यते वीवा ॥ १२६ ॥
भावार्थ—हरी घास खानेवाले मृगके वचों में मूर्छा कम होती है जबिक मूषक समूहको नाज्ञ करनेवाले विलावमें मूर्छा तीव होती है । बाहरी कारणविश्लेषसे भीतरी परिणामों में कार्य होनेकी विशेषता
बाधा रहित सिद्ध है । जैसे दूध व खांडमें मीठापन कम व अधिक होनेसे मीति भी कम व अधिक होती
है । दूधमें कम मीठापन है, इससे मीठेपनेकी अपेक्षा दूधमें प्रीति कम होती है । खांडमें मीठापन अधिक
है इससे खांडमें अधिक प्रीति होती है । अतएव भावों में रागभावकी उत्पत्तिके कारण बाहरी पदार्थोंका
संयोग निमित्त होता है, ऐसा जानकर उनका निमित्त क्याना चाहिये।

(२९) रूप, अरूप, लावन्य-ये तीन भाव।

रूपं अरूपं लावन्यं, दिष्टितं असुह भावना । ते नरा दुक्ख साहंति, त्रिभङ्गी दल मोहितं ॥ ३७॥

अन्वयार्थ-(रूपं अरूपं कावन्यं दिष्टितं असुह मावना । स्वरूप, कुरूप तथा सुन्दरताको देखनेसे अशुभ

ा ७१।

मावना पैदा होजाती है (ते नरा दुक्ल साइंति) जो मानव ऐसे खरूप, कुरूप व लावन्यके देखनेमें उपयोग जोड़ते हैं वे राग द्वेष मोहको पैदा करके पाप बांघ उसका फल दु:ख पाते हैं (त्रिमंगी दढ मोहिते) मोहके पैदा करनेके ये तीन भाव हैं।

भावार्थ - जगमें नानाप्रकारके पदार्थ हैं-चेतन व अचेतन हैं। पांचों इंद्रियोंके द्वारा स्पर्शने योग्य, स्वादने योग्य, सूंघने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य, नानाप्रकारके पदार्थीको इन्द्रियोंसे ग्रहणकर मिध्या-इष्टी जीव समभाव नहीं रखते। मनोज्ञ व इष्ट विषयों में राग व अनिष्ट व अमनोज्ञ विषयों में द्वेषभाव उत्पन्न कर लेते हैं। मोहित करनेवाली स्त्रियोंकी व पुरुषोंकी सुन्दरताको देग्वकर मोहित होजाते हैं। मिध्यादृष्टी अज्ञानीके भीतर अश्चम भावनाओंके उत्पन्न करनेमें इंद्रियोंके द्वारा पदार्थीका ग्रहण निमित्त कारण है। अच्छे गहे, तकिये, शय्या, बस्त्रको देखकर व स्पर्शकर उनको प्राप्त करके स्पर्श करनेके भाव होजाते हैं, नानाप्रकार स्वादिष्ट भोजन सामग्रीको स्वादमें हेनेसे उनके भीतर तृष्णा पैदा होजाती है। पुन: पुन: ऐसे मिष्ट भोग प्राप्त करना चाहता है-उधम करता है। न्यायसे द्रव्य न मिले तो अन्यायसे द्रव्य लाता है जिह्ना इंद्रियको तृप्त करता है। सुन्दर तेल अतर व पुष्पोंको सुंघकर उनके भीतर रागभाष बढ़ जाता है, पुनः पुनः उससे भी अधिक सुगंधित द्रव्योंकी कामना करता है, उद्यम करता है, जिस तरहसे हो मिलाता है। सुन्दर नगर, उपवन, महल, आभूषण, स्त्री, पुरुष, चित्रादि, नाटकावि देखकर राग भाव पैदा कर लेता है। बार बार सुन्द्र रूपोंको देखनेकी चेष्टा करता है। न्याय व अन्यावसे पैसा लाकर सुन्दर पदार्थीको देखनेको जाता है। देश परदेश भ्रमण करता है। सुन्दर रागरागिणी सुनकर गाना सुननेका राग बढ़ जाता है। वारवार उससे भी सुरीले गान सुनना चाहता है। जिस तरहसे हो वैसे निमित्त मिलाता है। इसी तरह यदि कंकड़ पत्थरका व कांटोंका स्पर्श होता है तो द्वेषभाव होजाता है। खारा, कट्टक, अस्वादिष्ट, जला, अधपका भोजन मिलता है तो द्वेषभाव कर लेता है। सुगन्धके सुंघनेपर, कुरूपोंके देखनेपर, गर्ध आदिके दुस्वरोंके सुननेपर द्वेषभाव पैदा होजाता है। वारवार ऐसे भावोंके कारणोंसे बचनेकी चेष्टा करता है। यदि अधुभ भोजनादि मिलते ही जाते हैं तो बड़ा आर्तध्यान करता है व स्त्री आदिपर कोधित होजाता है। लावण्यपूर्ण रूप देखकर मोही जीव उन्मत्त होकर अनेक कुचेष्टा करता है। किसी स्त्रीकी सुन्दरता पर मोहित होकर उसकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारके मायाचार

करता है, अप्राप्ति होनेपर शोक करता है, कभी कभी अपधात कर लेता है। इसतरह मिध्यादृष्टी जीव इंद्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण कर रागद्वेष मोहमें फँसकर अग्नुभ भावनाओंसे तीव पाप बन्ध करके संसारमें दुःख उठाता है। इसीलिये बन्धके कारणोंमें इंद्रियोंको मुख्य कहा गया है। सार-सभुचयमें कहा है---

अक्षाण्येव स्वकीयानि शत्रवे। दुःखहेतवः । विषयेषु प्रवृत्तानि कषायवशवर्तिनः ॥ ७९ ॥ इन्द्रियाणां यदा छन्दे वर्तने मोहसँगतः । तदास्मैव तव शत्रुरात्मनो दुःखबन्धनः ॥ ८० ॥

इन्द्रियाणि वशे यस्य यस्य दुष्टं न[े] मानसम् । आरमा धर्मेरतो यस्य सफकं तस्य जीवितम् ॥ ८५ ॥

मानार्थ—कवायवान जीवकी अपनी इंद्रियें ही महान् राष्ट्र हैं, दुःखकी कारण हैं, क्योंकि अपने २ विषयों में जाकर रागद्वेष मोह पैदा करा देती हैं। जब यह मोही आत्मा इन्द्रियोंके वहामें प्रवृत्ति करता है तब यह आत्मा आप ही अपना राष्ट्र होजाता है, इस लोक परलोक में दुःख सहता है। इसलिये जिसके वहामें इन्द्रियां हैं व जिसका मन कवायोंके कारण लोकी नहीं है व जो धर्म में रत है. उसी आत्माका

जीवन सफल है। मूलाचार समयसार अधिकारमें कहा है—

किन्मोबस्थिणिमचं भीत्रो दुनसं अणादिसंगरे। पची अणतसो तो निन्मोबस्थे नयह दाणि॥ ९७॥

भावार्थ—जिह्ना व स्पर्श इन्द्रियोंके कारण इस जीवने इस अनादि संसारमें अनन्तवार दुःख पाया है। इसिलये अब तो रसना व स्पर्श इन्द्रियोंको विजय कर।

(३०) माया, मोह, प्रमाद-ये तीन भाव।

माया मोह ममत्तस्य, प्रमादं असुह चिंतनं ।

ममत्त मिथ्या संजुत्तं, त्रिभङ्गी नर्यं पतं ॥ ३८॥

अन्वयार्थ—(माया मे। इ ममत्तस्य) संसारकी मायाके भीतर मोह ममता करनेमें (प्रमादं असुह चिंतनं) प्रमादभाव होता है तब अशुभ चिंताएँ होती हैं (मिथ्या संजुतं ममतं) यह तीन मिथ्यादर्शन सहित मम-

ताभाव हैं (त्रिभन्नी नरवं पर्वं) संसारकी माया, मोइ, प्रमाद ये तीन भाव नरकमें जानेके कारण हैं।

त्रिभक्तासार |

11 98 11

मावार्थ-संसारकी क्षणभंगुर स्वय्नसम अवस्थाओंको माया कहा गया है। मायाके भीतर यह मिध्यादृष्टी जीव मोह कर लेता है, मोहसे प्रमाद भाव होता है तब धर्मसे व न्यायसे चलायमान होकर व कथायके बज्ञीभूत होकर प्रवृत्ति होजाती है। मिध्याद्यष्टीको निश्चयनय या द्रव्य द्यक्ति पता नहीं है। वह यह नहीं जानता है कि यह लोक जीव, पुदुल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल इन छ: द्रव्योंका समुदाय है। जितनी कुछ अवस्थाएं इंद्रियोंसे ग्रहणमें आती हैं वे सब बदलनेवाली अधिर अवस्थाएं होती हैं। उनकी दशा विजलीके चमकारके समान व पानीके बुद्बुद्के समान व इन्द्र धनुषके समान व शारदकालके मेचके समान व धूप छायाके समान चश्रल है। अज्ञानी प्राणी इंद्रियोंके विषयोंका लोभी उन पदार्थोंको राग सहित जानता है, जो अपनेको मनोज्ञ भासते हैं उनमें राग कर लेता है, जो अमनोज्ञ भासते हैं उनमें द्वेष कर लेता है। रागसे पीडित हो उनका मोही होजाता है. मोही होकर उच पदार्थीकी बारबार प्राप्तिका, रक्षाका यत्न करता है, धर्म व न्यायकी रक्षाका विचार मनसे हट जाता है। धर्मसे अनादरभाव ही प्रमाद है। प्रमादके विश्वीभृत होकर खच्छन्द हो हिंसा करता है, असस्य बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह एकत्र करता है, पांचों पापोंमें फंस जाता है, रौद्र-ध्यानी होजाता है। इष्ट बस्तुके वियोगमें व अनिष्टके संयोगमें दुःखित मन होकर आर्तध्यान कर लेता है। जिससे नर्क आयु बांधकर नर्क चला जाता है, इंद्रियोंके तीव्र लोभी जीव ही घोर पाप करते हैं, स्त्रीके पीछे बड़ेर युद्ध छेड़ लेते हैं, किन्हींको विष देकर मार डालते हैं। धनके पीछे अनेक प्रपंच रचकर दूसरोंको ठग लेते हैं। घोर द:ख जब इछ वियोगका होता है तब अपना घात कर लेते हैं।

संसारकी मायाके सम्बन्धमें सारसमुचयमें कहा है-

श्रीवितं विद्युता तुस्यं संयोगाः स्वप्नसन्निभाः सन्ध्यारागसमः स्नेहः शरीरं तुणविन्दुवत् ॥ १० ॥

भावार्य—यह जीवन तो विजलीके चमत्कारके समान क्षणमंगुर है, स्वप्नके समान कुटुम्बादिका संयोग है, सन्ध्याकी लालीके समान जगतके प्राणियोंके साथ खेह है। तृणपर पड़ी हुई बूँदके समान शरीर क्षणमें पतनशील है।

शक्रचापसमा भोगाः सम्पदो जळदोपमाः यौवनं जलगेलेव सर्वमेतदशाश्वतम् ॥ १९१ ॥ माबार्थ— इन्द्रियोंके भोग इन्द्र घतुषके समान देखते २ नष्ट होजाते हैं । मेघोंके विघटनेके समान

11 04 11

स्मि विस्ता जाती है। पानीमें खींची हुई रेखोंके समान युवानी मिट जाती है। सर्व ही जगतकी पर्यायें क्षणभंगुर हैं।

गृहाचारकवासेऽस्मिन् विषयाभिषलोभिनः । सीदंति नरशार्द्ला बद्धा बान्धवबन्धनैः ॥ १८६ ॥

भावार्थ— इस गृहस्पके खोटे वासमें रहते हुए पांचों इंद्रियोंके विषयोंके मांसके लोभी सिंहके समान बढ़े २ मानव भी बन्धुजनोंके व परिवारके स्नेहमें बन्धे हुए दु:ख उठाते रहते हैं।

कथं नोद्विनसे मूढ ! दुःखात् सँगृतिसंभवात् येन स्वं विषयासक्तो लोभेनास्मिन् वशीकृतः ॥ १८६ ॥

भावार्थ—हे मूर्ख प्राणी ! संसारके महान् दुःखोंसे तुझे बैराग्य क्यों नहीं आता है जिनसे तू इस संसारमें विषयोंके भीतर आसक्त होकर लोभके बदामें पड़ा है। सर्व पापोंका कारण प्रमाद है। प्रमादका कारण संसारकी मायामें मोह है, ऐसा जान इन तीन आस्त्रब भावोंसे बचना योग्य है।

(३१) अनन्तानु, राग, मिश्र-ये तीन भाव।

अनन्तानु कषायं च, रागादि मिश्र भावना । दुबुद्धि कर्म वर्धते, त्रिभङ्गी दुर्गति कारनं ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(अन्तानु कषायं च) अनन्तानुबन्धी कषाय (रागादि) रागद्वेषादि भाव (मिस्र भावना) अनन्तानुबन्धी कषाय सहित रागद्वेषकी भावना (दुर्बुद्धि कर्म वर्धते) इनसे मिथ्या हुद्धिधारी कर्मोंका बन्ध करते हैं (त्रिमंगी दुर्गति कारने) तीनों ही प्रकारके भाव मोक्षसे विरुद्ध चारों गतियोंके कारण हैं।

भावार्थ—अनन्तानुबन्धी कथाय उसे कहते हैं जो सम्यग्दर्शन तथा स्वरूपाचरण चारित्रको रोके। जबतक उस क्यायका उद्य होता है तबतक सम्यग्दर्शनका लाभ नहीं होता है।

पुरुषार्थसिद्धग्रुपायमें कहा है-

तत्त्रार्बाश्रद्धाने निर्युक्तं प्रथममेव भिष्टयात्वम् । सम्यग्दर्शनचौराः प्रथमकवायाश्च चत्वारः ॥ १२४ ॥

भावार्व—तत्वार्थका श्रद्धान न होनेमें कारण मिथ्यात्वकर्म व सम्यग्दर्शनके लोपनेवाली प्रथम चार अनन्तानुबन्धी कवाय हैं। ०५६ इका

त्रिम**ज्ञी**सार

॥ ७६ ॥ 🏚

अनन्तानुबन्धी कषायके होते हुए भी छहों लेइयाएँ सम्भव हैं। जब कषायोंका उदय होता है तब अनुभागके अनुसार फल दिखता है। कषायोंका अनुभाग पाषाण, हड्डी, काठ, वेल इन बार हछांतोंसे तीवतर, तीव, मन्द, मन्दतर होता है। अनन्तानुबन्धी कषायमें भी ये भेद यथासम्भव होते हैं। एक बात और जान लेनी चाहिये कि जब अनंतानुबन्धीका उदय होता है तब साथ ही अपत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ब संज्वलनका भी उदय होता है। अनन्तानुबन्धी कोषके साथ तीन नीचेके कोषका भी उदय होता है, इसी तरह अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान व संज्वलनका उदय होता है। यही कारण है कि मिध्याहछी जीव अनन्तानुबन्धी कषायके उदयको भोगनेवाला कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्क छहों लेइयाओंके भावोंको प्राप्त होसक्ता है अर्थात् उसके अशुभतम, शुभतर, अशुभ, शुभत, शुभतर, शुभतम, छहों प्रकारके तीन बुरे तीन अच्छे भाव होसको हैं। यही कारण है जो ऐसी कषायको रखनेवाला द्रव्यिलंगी सुनि नौग्रैवेयिक तक जाकर शुक्क लेइयाधारी अहमिंद्र होजाता है। चारों गतियोंमें मिध्यादछी भ्रमण करता हुआ मनुष्योंमें राजा महाराजा, चक्रवर्ती, भोगभूमिका जीव; देवोंमें भवनवासी, व्यन्तर, उयोतिथी; कल्पवासी १६ ख्वाोंमें व कल्पातीत नौग्रैविधिक तक जन्मता है; नारकी पशु सब प्रकार तो हो ही सक्ता है। यहां कहनेका प्रयोजन यह है कि अनन्तानुबन्धी कषाय अनन्त संसारका कारण है। यह जीव नौग्रैवेधिक भी अनन्तवार हो चुका तौ भी संसारके जन्म मरणसे छूट नहीं सक्ता है।

दूसरे आस्रवकारी भाष रागादि हैं। यहां सामान्य राग, द्वेष, मोहको लिया गया है। चाहे अनन्तानुबन्धी सहित हों या रहित हों। अनन्तानुबन्धी आदि कवायोंके उदयमें जो शुक्कलेश्याके होते हुए वैराग्य भाव रहता है जिससे द्रव्यर्लिगी मुनि उपस्में परीषहोंको समभावोंसे सह लेता है उसकी अपेक्षा नहीं हैं। राग, द्वेष, मोह, भाव जबतक इस जीवके होते रहेंगे इसके कर्मबन्ध होता रहेगा। अतएव राग द्वेष मोहको दूर करना चाहिये। प्रवचनसारमें कहा है—

परिणामादो वन्धो, परिणामो रागदोसमोहजुदो । असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हबदि रागो ॥ ९१ ॥

भावार्थ अञ्चाद्ध परिणामोंसे बन्ध होता है, वे परिणाम रागद्वेष मोह हैं। उनमेंसे मोह और द्वेष तो अञ्चन भाव हैं। रागभाव शुभ व अञ्चनके भेदसे दो प्रकारका होता है। संसारकी हिच मोहभाव है, वह अञ्चन भाव है। कोध, मान व अरित, शोक, भय, जुगुप्सा इनके उदयसे परसे द्वेषभाव होता है।

30 [

सो भी अञ्चन भाव है। द्वेषसे परिणाम संक्षेत्रारूप दुःखित रहते हैं। मोहसे मलीन रहते हैं। मोह ब द्वेषसे तो पापका ही बन्ध होता है। लोभ व माया कषाय तथा रित, हास्य, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद इनके उदयसे रागभाव होता है। यह रागभाव जब विषय कषायोंकी पुष्टिके लिये होता है तब वह अशुभ

राग है और पाप बन्धका कारण है। जब कभी इन रागमें कारण कवायोंका मन्द उदय होता है तब पांच परमेष्ठीकी भक्ति, पूजा, दान, परोपकार, जप तथा स्वाच्याय आदि शुभ कामोंके करनेकी कांक्षा होती है, इसे शुभ रागभाव कहते हैं, इससे पुण्यका वन्ध भी होता है। शुभ भाव व अशुभ भाव दोनों ही बन्धमें कारण हैं। अतएव बन्धसे बचनेके लिये शुद्धोपयोगका प्रयत्न करना चाहिये।

ये ही रागद्वेष मोह भाव जब अनन्तानुबन्धी कषायके उदय सहित होते हैं तब उनको मिश्रभाव कहते हैं। साधारण रूपसे मिथ्यादृष्टी, मिथ्याज्ञानी, इन मिश्र भावोंमें फंसा रहता है। मोह और द्वेष तथा अशुभ राग अधिकतर करता है, जिससे पापका विद्योच बन्ध करता है, कभी दान व परोपकारके भावसे पुण्य भी बान्ध लेता है। परन्तु वह पापानुबन्धी पुण्य होता है अर्थात् जब वह पुण्य उद्यमें आता

है व धनादि प्राप्त होता है तब इसे पाप कर्मों में खर्च करनेकी बुद्धि पैदा होती है। पंचमगति मोक्षकी प्राप्तिके लिये ये तीनों ही प्रकारके भाव त्याग करके एक शुद्ध भावकी ही भावना करनी योग्य है।

भावपाहुड्में श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं-

अप्पा अप्पश्मि रओ रायादिषु सब्बदोसपरिचत्तो । संसारतरणहेदू धम्मोति जिणेहि णिह्दिह ॥ ८९ ॥

भावार्थ-जो आत्मा रागद्वेषादि सर्व दोषोंको छोड्कर अपने आत्माके स्वभावमें सवसीन होता है वही संसार-सागरसे तिरनेका उपाय है, वही धर्म है, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है। प्रथम ही मिध्यात्व ष अनन्तानुबन्धी कषायोंकी चौकड़ीको जीतना उचित है। उसका उपाय भेद्विज्ञान पूर्वक स्वानुभव पानेकी रुचि है।

(३२) कारण, कार्य, दुचित्त-ये तीन भाव।

कारनं मिथ्या भयं प्रोक्तं, कार्यं दुर्गति बन्धनं । दुचित्तं अनृतं वादे, त्रिभङ्गी नरयं पतं ॥ ४०॥

अन्वयार्थ—(कारनं मिथ्या भयं प्रोक्तं) मिथ्यादर्शन सहित परिणाम संसारका कारण कहा गया है (कार्य दुर्गिति वेशनं) उसका फल दुर्गितिका बन्ध है (अन्ततं वादे दुनितं) तथा बाद विवाद में असन्य बोलनेकी खोटी चिन्ता है (त्रिभङ्गी नरयं पतं) ये तीनों ही नरक गतिके पात्र हैं।

भावाथ—मिध्याद्दीन संसारकः कारण इसीलिये कहा गया है कि मोक्षवादीका मध्म सोपान सम्याद्दीनका लाभ इसके उद्यमें नहीं होता है। आत्माको औरका और श्रद्धान करना, रागी द्वेषी मोही जानना, विषयसुखको सुख समझना, मिध्या तत्वोंमें रुचि करना, हिंसादि भावोंमें धर्म मानना, रागी द्वेषी देष गुरु धर्मको सानना, ये सब मिध्यात्व हैं। जबतक मिध्यात्व कारण बना रहेगा तबतक उसका कार्य कुगतिका बन्ध होता रहेगा। मिध्यात्व सहित देवगति भी कुगति है। क्योंकि वहां आत्मानन्दके लाभसे बश्चित है। मिध्यादछी हठी होता है, मिध्या तत्वोंकी गाढ़ श्रद्धा रखता है दूसरोंको बाद-विवादमें जीत लूं, इसलिये मिध्या प्रलापोंको सोचनेकी चिंतामें लगा रहता है। पशुबलिमें धर्म है, राश्चिको खानेमें धर्म है, गंगा लानमें धर्म है, दीवालीमें जूआ खेलनेमें धर्म है, होली जलानेमें धर्म है, इत्यादि मिध्या कर्मोकी पृष्टिके लिये शास्त्र लिखता है, वाद करता है। भारतमें यज्ञोंमें पशुबलिका प्रचार नारद और पर्वतके वादसे चल पद्म। अज शब्दके अर्थ करनेमें नारदका पक्ष था कि न उगने योग्य धान्य

वाद बहुत बढ़ा तब राजा बसुके यहां न्यायको गये। वसुने पर्वतकी माताके कहनेमें आकर पर्वतका पक्ष ठीक है ऐसा कह दिया। तबसे यज्ञोंमें पशुवध चल पड़ा। पर्वतने ऐसे कुछास्त्रोंकी रचना भी करदी। ऐसा मिथ्या विचार महान् अनर्थकारी होगया। पशु समाजका घातक होगया। वास्तवमें मिथ्यात्वके

अज शब्दके अर्थ हैं, ये ही होममें डाले जासकते हैं। पर्वतका पक्ष था कि अजके अर्थ वकरा है। दोनोंका

समान कोई वैरी नहीं है। रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें समन्तभद्राचार्य कहते हैं—

न सम्यक्तसमं किंचित् त्रैकाले त्रित्रगत्यिष । द्रेयाऽक्रेमश्च मिध्यात्वसमं नान्यचनुमृताम् ॥ १४ ॥

१० पहका हुव

त्रिमङ्गीसार

11 99 11

माराथं—तीन काल व तीन लोकमें सम्यग्दर्शनके समान प्राणियोंका कोई कल्याणकारी नहीं है तथा मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई दु:खदाता व कल्याणहर्ता नहीं है। अतएव मिथ्यात्वका त्याग ही करना योग्य है।

(३३) आस्त्राप, स्रोकरंजन, शोक-ये तीन भाव।

आलापं असुद्ध वाक्यं, मिथ्या माया लोकरंजनं । सोकं अनृतं दिस्टा, त्रिभंगी नरयं पतं ॥ ४१॥

अन्वयार्थ—(असुद्ध वाक्यं आलाप) अशुद्ध बचर्नोका कहना आलाप है (मिथ्या माया लोकरंजनं) सिथ्या य मायाचार सहित कथन करके लोगोंको प्रसन्न करना लोकरंजन है (अनृत दिस्टा सोकं) अहितकारी यातके होनेपर शोक होता है (ब्रिभेगा नर्य पत) ये तीन भाव नरक गतिके पात्र हैं।

भागार्थ संसारी मानव स्त्री, भोजन, राज्य, व राजा कथाओं में व और भी नाना प्रकारकी विकथाओं में टगे रहते हैं। जिन कथाओं व वाक्योंसे संसारके विषयभोगोंकी, मिध्या श्रद्धानकी व कथायोंकी पृष्टि हो वे सब आलाप हैं। रागी जीव नाना प्रकार नाटक, उपन्यास, खेल, गान शृंगार, काम, मोहवर्द्धक बनाते हैं। उन कथाओं के द्वारा लोगोंका मन रंजायमान करके अपना स्वार्थ साधते हैं। उनसे द्रव्य प्राप्त करके सात व्यसनों में खर्च करते हैं। दूसरोंको व्यसनों में फंसाकर पापका बन्य करते हैं। बहुधा नवयुवक नाटक खेल तमादों से व वेदयाके गानों से व कुत्सितचर्चा से व मंड वचनों के आलापमें रंजायमान होते हैं, कुत्सित गोछी बनाकर भांग पीते हैं, बकते हैं, तास सतरंज रमते हैं, अन्यायके विषय सेवते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, यह मनरंजन करानेवाले दोनों उसी तरह संसार-समुद्र में इबते हैं जैसे पत्थरकी नाव चलानेवाले व उसपर बैठनेवाले दोनों इबते हैं।

जगतमें अमेत कुगुरु भक्तों के मनको प्रसन्न करने वाली कथाओं को कहकर उनसे द्रव्य संग्रह करते हैं व आप विषयों में खर्च करते हैं। भक्तों को आत्माधीन धर्मको लेश भी न बताकर रागवर्द्धक व हिंसा-वर्द्धक कियाओं में लगा देते हैं। पुत्र लाभ व धन लाभ होगा ऐसा लोभ देदेते हैं। इस लोभमें अज्ञानी अ • पहर

11 90 11

त्रिभ**ऋी**सार

100

प्राणी अनर्थ करके धर्म मान लेते हैं। ऐसे आलापोंसे स्वपरको कुमार्गमें पटकनेवाले प्राणी नरकायु बांध लेते हैं। तीसरा भाव तीव शोक है इनके भी अनेक कारण होजाते हैं। जब कभी मिध्या व मायाचारसे वर्तते हुए व लोगोंको रंजायमान करते हुए इष्टका लाभ नहीं होता है व अनिष्टका संयोग होजाता है व हिष्टत वस्तुकी चिंता करते हुए नहीं मिलती है तब भारी शोक होता है। इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर अज्ञानीको महान दु:ख होता है। मिध्या मोहके वशमें पड़कर कोई कोई किसी स्त्रीपर आसक्त होजाते हैं। जब उसका लाभ नहीं होता है व वियोग होता है तब शोकार्त होकर कोई २ अपना अपधात कर डासते हैं, नर्क गतिमें चले जाते हैं। बुद्धिमानोंको वही चर्या करनी चाहिये जिससे शुद्ध आत्मीक धर्मकी तरफ व लोकहित व परोपकारकी तरफ व नयायक्ष्य वर्तनकी तरफ प्रेम पैदा हो तथा विषय कथाय व पर उपकारसे हचि पैदा हो। धर्मकथा व समाज व देशहित कथा स्वपरको लाभकारी हैं, जिससे कथा करने-वालेका उपयोग भी शुभ रहे व सुननेवालोंका भी उपयोग शुभ रहे, वह कथा करने योग्य कही जासकती है। पुरुवार्थसिद्धश्वायमें कहा है—

रागादिवर्द्धनानां दृष्टकथानामबोधबहुङानाम् । न कदाचन कुर्वीत श्रवणाजैनशिक्षणातीनि ।) १४५ ॥

भावार्य—रागद्वेष मोह बढ़ानेवाली व दूसरांका तुरा करानेवाली तुष्ट कथाएँ तथा अज्ञानबर्द्धक चर्चाओंको न कभी सुनना चाहिये न उनको सिखाना चाहिये न ऐसी कथाएँ बनाना चाहिये। ऐसी कथाएँ दुःश्चित अनर्थ दण्ड हैं, वृथा ही पापको बांधनेवाली होती हैं। पापवर्द्धक व रागवर्द्धक कथाओं में अनुमोदनाका भारी दोष होता है। किसीने किसी परस्त्रीको वश करके विषयभोग किया, उसकी रंजा यमान कथा सुनकर उसकी असत् कियामें अनुमोदना होजाती है। तब विषयभोग न भोगते हुए भी तीव पापका बन्ध होजाता है। समझदारोंको उचित है कि ऐसे नाटक, उपन्यास कदापि न पहें जिनसे कामभावकी वृद्धि हो। धर्मोत्तेजक शास्त्रोंको व परोपकारी महान पुरुषोंके जीवनचरित्रोंको पढ़ना योग्य है। सारसम्बय्यमें कहा है—

निरवर्धं वदेद्वावयं मधुर हितमर्थंवत् । प्राणिनां चेतसोऽहादि मिथ्यावादबहिष्कृतम् ॥ ३२० ॥

मानार्थ—वचन ऐसा बोलना चाहिये जो पापका प्रचारक न हो, मीठा हो, हितकारी हो, अर्थसहित हो, प्राणियोंके मनको प्रसन्न करनेवाला हो, परन्तु मिध्या कथनसे रहित हो। ल " अहंक।

(३४) रसन, स्पर्शन, घ्राण-ये तीन भाव।

रसनं स्पर्सनं भावं, घानं घान संजुतं । असहं कर्म संप्रोक्त, त्रिभङ्गी दल पस्पते ॥ ४२ ॥

अलयार्थ—(रसनं स्पर्धनं भावं) रसनाका व स्पर्धानका लोभ (व्रान संजुतं व्रानं) नाशिका इंद्रियसे सूंघनेका लोभ (असुइं कर्म संवोक्तं) अशुभ कर्म कहा गया है (विभक्तो वल पत्यते) ये तीन आस्रवके पात्र जानने चाहिये।

मानार्थ—पाप कर्मके आस्त्रवके कारण पांचों इंद्रियोंके विषयके लोभसे बनते हैं। इन पांचों इंद्रियोंमेंसे तीन इंद्रियोंके विषय बहुत प्रवल देखे जाते हैं। उन्होंका इस गाथामें वर्णन है। जिहा इंद्रियके वशीमृत होकर मानव अध्य अभध्य, न्याय अन्यायका ध्यान छोड़ वैठते हैं। रस युक्त पदार्थोंके खानेकी भावनासे बाजारकी अशुद्ध मिठाई व पक्ष्वाच्च व नमकीन खरीदकर खालेते हैं। ये जानते हैं कि इनके बननेमें अन्याय पानी लगा है। विना जन्तुओंके इटाये हुये मैदा व शकर लगी है। जन्तुओंकी हिंसासे तैयार हुई यह वस्तु मर्यादा रहित है, खानेयोग्य नहीं है किर भी जवानके स्वाद्वश उनको बड़े रागवश खा लिया जाता है। मादक पदार्थोंका ग्रहण भी इस रसनाके स्वाद्वश होता है।

रसनाकी ही लोलुपताके कारण अधिक रसीले पदार्थों के लिये अधिक धनकी आवश्यक्ता होती है तब यदि न्यायसे आवश्यक धन नहीं मिलता है तब यह असत्य बोल करके व चोरी करके व विश्वास-धात करके धन एकत्र करता है। परकी हिंसा होगी, परको कष्ट पहुँचेगा, यह भाव मनसे निकल जाता है। कठोर भाव, स्वार्थ साधनका एकांतभाव जम जाता है, ऐसा मानव धर्मके नियमोंको नहीं पाल सक्ता है। अभक्ष्य भक्षणसे व अन्याय वर्तनसे तीत्र पाप बांध लेता है। स्पर्शन हिन्द्रियका लोलुपी स्वस्त्रीसे अतिशय भोग करके निर्वल व धर्महीन होजाता है, फिर भी सन्तोष नहीं पाता है। परस्त्री व वेश्याओं के प्रति सहयोग करता है, प्रचुर धनका नाश करता है। धन न्यायसे नहीं मिलता है तब अन्या- म - पहन

1:

CR. W

1 23 11

यसे एकत्र करता है। स्पर्शन इन्द्रियका लोभी निरन्तर काम भावसे आकुल रहता है, कभी तृष्ठि नहीं पाता है। घर्माचरणमें बुद्धि नहीं लगाता है। तीव अन्यायपूर्वक कामकी चेष्टासे तीव पापका बन्ध कर

लेना है। तीसरी घाणइंद्रियका लोभी भी अतर, तेल, फुलेल, पुष्पकी सुगन्धमें लीन होकर पुष्पोंका अधिक व्यवहार करके हिंसा करता है। वास्तवमें मिध्याहछीकी श्रद्धा विषयसुखमें रहती है। वह

आत्मीक सुखको पहचानता ही नहीं। इसिलिये वह पांचों इंद्रियोंका लोलुपी बना रहता है। उनमेंसे स्पर्शन, घाण व रसना इन्द्रियोंकी अति प्रवलतासे अभक्ष्य भोजन व अन्यायके कामभोगमें रम

करके महान् पापकर्मका आस्रव करता है। जो आस्रवसे बचना चाहें उनको अपनी पांचों ही इंद्रियोंपर कबजा रखना चाहिये। न्यायपूर्वक इंद्रियोंका भोग गृहस्थीको ऐसा करना चाहिये जिससे धर्मके निय-मोंका पालन हो और दारीर स्वास्थ्य युक्त बना रहे। सन्तोषपूर्वक विषयभोग गृहस्थके लिये उचित है।

इंद्रियोंके विषयोंकी तृष्णा ही संसारमें भ्रमणका कारण है तथा इंद्रिय भोगोंसे कभी किसीको तृप्ति नहीं होसकती है। जितना अधिक इनसे भोग भोगा जाता है उतना अधिक तृष्णाका दाह बढ़ता जाता है। मानव जीवन आत्मीक उन्नतिके लिये है। तय इन्द्रियोंका निरोध आवश्यक है। साधुको पूर्ण इन्द्रियविजयी होना चाहिये। गृहस्थको मर्यादापूर्वक न्यायके भोगोंमें सन्तोष मानना चाहिये।

श्री शुभवन्द्राचार्य ज्ञानार्णवर्में कहते हैं-

अतृति बनकं मोहदाववन्हेमहेन्धनम् । असातसन्ततेर्धा न्मक्षसीरूवं नगुर्तिनाः ॥ १३-२० ॥

वद्वंते गृद्धिरश्चान्तं सन्तोबश्चापसर्पति । विवेको विकय याति विवयैर्ववितात्मनाम् ॥ १८-२० ॥

भाषार्थ—श्री जिनेन्द्रोंने कहा है कि यह इंद्रियजन्य सुख तृप्ति देनेवाला नहीं है, मोहरूपी दावा-नलको बढ़ानेको ईंघनके समान है व आगामी कालमें दुःखोंकी परिपाटीका बीज है जिनका आस्मा इन्द्रियोंके विषयोंसे ठगाया गया है उनकी विषयलोलुपता निरन्तर बढ़ती जाती है, संतोष बला जाता है तथा विवेक भी चला जाता है।

। ८२ 🛢

(३५) चक्षु, श्रोत्र, उत्साह-यं तीन भाव।

चष्यं अनृतं दिस्य, सोत्रं विकह रागयं। उच्छाह मिच्छमयं प्रोक्त, त्रिविधं त्रिभङ्गी दलं॥ ४३॥

अन्वयार्थे—(चप्यं अनृतं दिस्य) आंखोंसे नादावन्त झूठी स्वप्नसम जगतकी अवस्थाओं को देखकर राग करता है (सोतं विकह रागयं) कानोंसे कुकथाओंको सुनकर राग करता है (सिच्छमयं उच्छाहं मोक्तं) इन दोनों इंद्रियोंके द्वारा मिध्याद्दीनके कारण अधिक देखनेका व सुननेका उत्साह बढ़ जाता है ऐसा कहा गया है (भिविषं त्रिभन्नो दरुं) इसतरह तीन प्रकारसे यह प्राणी आस्रवका पात्र होजाता है।

भावार्थ— ऊपरकी गाधामें तीन इन्द्रियोंके विषयोंके दोष बताए हैं, अब दीष दोके बताए हैं। बहु-इन्द्रिय दूरसे ही देखकर विषयका भोग करती है। इसी तरह कर्णइंद्रिय भी दूरसे दान्दोंको सुनकर विषय भोग करती है। यद्यपि दान्द कानमें भिड़कर सुनाई पड़ता है तथापि प्रगटपने दान्दोंको कोई हाथोंसे प्रहण नहीं करता है। दूरसे सुनकरके ही जानता है। स्पर्शेन्द्रिय पदार्थसे बिटकुल भिड़कर, जिहा भी पदा-थका संसर्ग करके और घाण भी पुष्पादिका संसर्ग करके विषयभोग करते हैं।

चक्षुसे अनेक प्रकारके पदार्थोंको देखकर रागभाव होता है। रागी मिध्यादृष्टी जीव सुन्दर दारीरके रूपको, आभूषणोंको, क्लोंको, सुन्दर चालको, सुन्दर मकान, बाग, वर्तनको, सुन्दर नगर, नदी, पर्वतको, आदि देखनेयोग्य सैकड़ों प्रकारके पदार्थ हैं, मेला तमाद्या नाटक खेलको व अनेक रागबर्द्धक पुस्तकोंको देखकर राग भाव बढ़ाता है। कर्ण इंद्रियसे अनेक प्रकारकी विकथाओंको सुरीले रागबर्द्धक गानेको, बार्ता- कर रागभाव बढ़ाता है। कर्ण इंद्रियसे अनेक प्रकारकी विकथाओंको, सुरीले रागबर्द्धक गानेको, बार्ता- प्रलापको, हास्पपूर्ण वातोंको सुनकर राग करता है। इन दोनों इंद्रियोंके द्वारा तृप्ति नहीं पाता है। जो वस्तुएँ देखी हैं उनके सिवाय सुन्दर बस्तुओंको देखनेका उत्साह पैदा कर लेता है। भावना यह होती है कि तीन लोकों सब देखलुं। एक बाजारको देखकर दूसरेकी, दूसरेको देखकर तीसरेकी इसतरह तृष्णा

बढ़ती जाती है। जिनके पास धनका साधन है, वे वारबार यूक्प अमेरिका आदि विदेशोंके सुन्दर इद्योंको देखने व अनेक प्रकारके गान वादिश्र सुननेको धूमा करते हैं, प्रचुर धन खरचते हैं। जगतमें चक्षु इन्द्रिय अ॰ पहला

11 88 11

व कर्ण इन्द्रियके लुभानेवाले अनेक साघन जितने बढ़ते जाते हैं उतना ही रागभाव अज्ञानीका बढ़ता जाता है। देखने व सुननेके लिये अन्यायका घन एकत्र कर खरचता है, कर्जदार तक होजाता है।

अग्रम रूप देखकर व अग्रम शब्द सनकर द्वेष करता है। गाली व अपनी निंदा सुनकर द्वेषी बन

जाता है। मान कथायके वशीभृत जरासी भी अपमानकी बातको सुन सह नहीं सक्ता है। कहनेवालों के पीछे पड़ जाता है। स्त्रियों के रूपके पीछे मोहित होकर व कठोर शन्दों को सुनकर बड़े २ युद्ध छिड़ जाते हैं। बक्षु हिन्द्रिय व कर्ण इन्द्रियका बड़ा भारी सदुपयोग किया जासकता है। बेसा अन्य तीन हिन्द्रियोंका नहीं होता है। चक्षु द्वारा अनेक उपयोगी शास्त्रोंका व अनेक संत पुरुषोंका, अनेक तीर्थस्थानोंका, मंदिरोंका, सारभृत चित्रोंका, भोजनपानकी शुद्धिका अवलोकन कर व भूमिको निरस्तकर चलनेसे, निरस्त कर, रसने उठानेसे, निरस्त कर भोजनादि बनाने व करनेसे बहुत बड़ा अपना उपकार किया जासक्ता है। आगम शान व सत्संगित मोक्षमार्गमें सहकारी है। चक्षुइंद्रिय द्वारा इस लाभको लिया जासक्ता है। कर्णइन्द्रियसे साधुओंकी व विद्वानोंकी वाणी सुनकर धर्मका लाम लिया जासक्ता है। अच्यात्मीक वैराग्यवर्द्धक मजन व बादिन्न व गान सुनकर परिणामोंको उज्वल किया जासक्ता है। उत्तम कथाओंको सुनकर, व जीवनचित्र सुनकर, व सारगर्भित भावणोंको सुनकर, अपने जीवनको उपयोगी बनाया जासकता है।

बुद्धिमान मानवका कर्तव्य है कि पांचों इंद्रियोंका सदुपयोग करे। जिह्नासे शुद्ध भोजन करे व धर्मका उपदेश करे, स्पर्शसे दुःखी रोगी जनोंकी सेवा वैयावृत्य करे। घाणसे पदार्थोंकी व स्थानकी परीक्षा कर स्वास्थ्य हानिकारक पदार्थोंका त्याग करे। चक्षुसे शब्दोंको देखे, कानसे उपदेश सुने।

जो इंद्रियोंको बद्दा रखते हैं वे जीवनको सफल बनाते हैं। जो पुण्यसे प्राप्त विषयोंमें सन्तोषी हैं वे स्वपर उपकारमें जीवन विता सक्ते हैं व सुखी रह सक्ते हैं। सारसमुचयमें कहा है—

तृष्णान्धा नैव पश्यन्ति हितं व। यदि वाहितम् । सन्तोषाञ्चनमासाद्य पश्यन्ति सुधियो ननाः १३९ ॥

गागार्थ—जो मानव विषयभोगोंकी तृष्णामें लीन हैं वे अपना हित व अहित नहीं विचारते। बुद्धिमान पुरुष सन्तोषरूपी अञ्चन आंखमें लगाकर अपना सचा हित देखते रहते हैं।

हृद्यं दश्वेडत्यर्थं तृष्णामिपरितापितं । न श्रन्थं श्रमनं कर्तुं विना सन्तोषवारिणा ॥ २४५ ॥

ष ० प्रका

11 <8

श्रिक्कीसार ॥ ८५ ॥ मानार्य—तृष्णाकी आगसे पीडित मन अतिशय करके जला करता है। सन्तोषस्पी जलके विना उस जलनका शयन नहीं किया जासक्ता।

(३६) आहार, निद्रा, माया-ये तीन भाव।

आहारं असुधं भावं, निद्रा मिथ्यात भूतयं। भावं सुद्ध तिक्तं च, त्रिभङ्गी संसार भाजनं॥ ४४॥

अन्वयार्थ—(असुदं भावं आहारं) अशुद्ध रागद्वेष आवको रखना ही आहार है (मिध्यात मृत्यं निद्रा) मिध्यात्सभावसे मूर्छित रहना ही निद्रा है (आवं सुद्ध तिक्तं च) भावोंकी शुद्धिको छोड़कर जगतमें फंस जाना माया है (त्रिभक्तो सार संसार भावनं) ये तीन भाव संसारके श्रमणकारक हैं।

भावाथ— पह संसारी मिथ्यादछी प्राणी निरन्तर रागद्वेष मोहरूप अशुद्ध भावोंको प्रहण करता रहता है यही इसका आहार होरहा है। इसी आहारसे इस अञ्चानीका जीवन है। रात दिन विषयोंका राग रहता है। विषयके साधक चेतन व अचेतन पदार्थोंका राग रहता है। जो विषय साधनमें विरोधी हैं उनसे द्वेष रहता है। कभी भी कोध, मान, माया, लोभकी तीवताको छोड़ता नहीं। अथवा अनन्ता-जुवन्धी कषायके उदयको भोगता है। यही आहार है जिससे कभी भी सम्यक्त भावको नहीं पाता। अञ्चानीकी निद्रा, मिथ्यात्वका तीव्र भाव होना है। जैसे नींदमें प्राणी विलक्ष अचेत होजाता है वैसे यह अञ्चानी विलक्ष अचेत होरहा है। अपने मूल शुद्ध द्रव्य स्वरूपको भूले हुए है। आत्माके ध्यानसे वेखवर है, अतीन्द्रिय सुखसे अञ्चान है, मिथ्यात्वके बलसे अपनेको जिस पर्यायमें होता है वैसा माना करता है। अपने आत्माके कार्यमें सोया हुआ है। मोक्षमार्गके ज्ञान श्रद्धानमें निद्रित है। भावोंकी शुद्धिको न पाकर संसारकी मायामें कँसा है। शुद्धोपयोग जो अपना स्वामाविक भाव है उसको त्यागे हुए है। कर्मजनित भावोंमें कँसा हुआ कभी पुण्य, कभी पाप करता है। सांसारिक पदार्थोंके भोग उपभोगमें लीन है। सुखी दु:खी होता है। क्षणमें सन्तोषी, क्षणमें आकुतित होजाता है, क्षणमें हर्षित, क्षणमें शोकित होजाता है। ये तीन आहार, निद्रा व मायाके माव संसार अमणके मूल कारण हैं।

अ॰ प्रस

जैसे कोई मूर्ख आहार करे, नींद लेवे व मोहमें फंसा रहे, स्त्री पुत्रोंसे प्रेम किया करे, घनागमका साधन न करे, तो कुछ दिनोंमें दलिद्री होकर कष्ट पावेगा, वैसे अज्ञानी मिध्यादछी जीव मिध्यात्व-भावमें फंसा हुआ-राग द्वेष करके जगतकी मायामें फंसा रहता है, निगोदमें चला जाता है, भववनमें भटकता है, इंद्रियोंके विषय-जालमें उलझा रहता है, कभी भी अतीन्द्रिय आनन्दको नहीं पाता है।

समाधिदातकमें पूज्यपादस्वामीने कहा है-

चिरं भुपुप्तास्तमासे मृदात्मानः कुयोनिषु । अनात्मीयासममृतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥ ५६ ॥

भावार्थ मृह मिध्यादृष्टी बहिरात्मा अनादिकालसे सोए हुए हैं, भवभवमें भ्रमण करते हैं। जो अपने अशुद्ध भाव हैं उनको ही आप मान रहे हैं। मैं रागी व द्वेषी हूं इत्यादि व जो अपनेसे भिन्न हैं उनको अपना मान रहे हैं। मेरा द्वारीर, मेरा धन, मेरा कुडुम्ब, मेरा धर आदि यह ममकार है। इस-तरह अहंकार ममकारमें जाग रहे हैं।

व्ययहार सुष्त्रो यः स जागत्यीतमगोचरे । जागत्ति व्यवहार अस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ।

भावार्थ—जो कोई जगतकी माधामें निद्रित है वही आत्माके स्वरूपमें जाग रहा है तथा जो जग-

तकी मायामें जाग रहा है वह आत्माके सुखमें सोया हुआ है।
भगवती आराधनामें शिवकोटि आचार्यने मोही प्राणीकी दशा बताई है—

कोहि डहिज्ज जइ चदणं णरी दारुगे च बहुमोर्छ जासेइ माणुस्समनं पुरिसो तह विसयलोमेण ॥ १८१८ ॥ छाडिय स्यणाणि बहा स्यणहीना हरिज्ज कट्ठाणि माणुसमने विछाडिय धम्मं मोगेऽमिलसदि तहा ॥ १८२९ ॥

गंत्ण जंदणपणं अभिय छिडिय त्रिसं नहा पियह । माणुस भने विछाडिय घम्म भोगेऽभिलसिंद तहा ॥ १८६० ॥

मानार्थ — जैसे कोई मानव बहुमूल्य चन्दनके वृक्षको लकड़ी या ईघनके लिये जला डाले वैसे ही अज्ञानी इंद्रिय विषयोंके लोभसे इस मनुष्य जन्मको नादा कर डालना है। जैसे कोई रत्नद्वीपमें जाकर रत्नोंको छोड़ देवे और काठ ग्रहण करले वैसे अज्ञानी इस मनुष्य जन्ममें घमेको छोड़कर भोगोंकी तृष्णा

करता है। जैसे कोई नन्द्नधनमें जाकर अमृतको छोड़ विष पान करले, वैसे ही अज्ञानी इस अब काननमें घर्मको छोड़कर भोगोंकी अभिलाषा करता है।

अध्याय दूसरा।

त्रिभंगी आस्रव दल माव निरोधन भाव।

प्रतिज्ञा।

त्रिभङ्गी प्रवेसं संप्रोक्तं, भव्यात्मा हृदये चिंतति । तेनाहं निरोधनं कृत्वा, जिन उक्तं सुद्ध दिस्टितं ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिभक्ती प्रवेसं संघोक्तं) तीन तीन भावोंके समृह जो कमेके आस्रवके कारण हैं उनको कहा गया है (भव्यात्मा हृदये चिति) उनको समझकर अव्यजीव हृदयमें विचारता है (तेन अहं तिन उक्त सुद विदितं निरोधन कृत्वा) कि मैं इसिलिये जिनेन्द्र कथित शुद्ध सम्यक्दशनको जानकर इस आस्रवका निरोध करूँगा।

भागर्थ—जपर कथित छत्तीस त्रिभङ्गी दलोंमें कमौंके आस्रव व बन्धके कारण भावोंको बताया गया है। इनको भलेपकार भन्यजीवको मनन करना चाहिये तथा सर्व ही कुभावोंसे वैराग्य भाव लाना चाहिये। जैसे नावमें पानी आनेका द्वार हो तो उसको डांट लगाकर बन्द करते हैं वैसे कमौंके आनेके जो ३६ त्रिभङ्गी द्वार कहे हैं उनके द्वारा कर्म आते हैं, उनको बन्द करनेके लिये उनके निरोधक संवरभावको भी जानना चाहिये। जिनेन्द्रने जो शुद्ध सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रक्ष रत्नश्रय मार्ग बताया है वही संसारके बन्धका निरोधक है, उसे भलेपकार जानकर व उसपर चल करके आस्रवका निरोध करना चाहिये।

(१) देव, ग्रुरु, शास्त्र-ये तीन आसव निरोधन भाव।

देव देवाघि देवं च, गुरु ग्रन्थ च मुक्तयं । धर्म अहिंसा उत्पाद्यं, त्रिभङ्गी दल निरोधनं ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ-(देव देवाधि देवं च) देवाँके अधिपति परम देव परमातमा तो यथार्थ देव हैं (ग्रन्थ मुक्तवं

अ० दूस

11 22 11

च गुरु) परिश्रहके त्यागी निर्मन्य साधु गुरु हैं (अहिंसा धर्म उत्पाधं) अहिंसा धर्मको पुष्ट करनेवाला शास्त्र है (त्रिभक्षी दक्ष निरोधनं) इन तीनोंकी सेवा कर्म बन्धको रोकनेवाली है । भावार्थ—आत्महितैधीको प्रथम ही उचित है कि वह उस आदर्शको जाने जिसे वह प्राप्त करना

चाहता है। आदर्शको सामने रखनेसे उस आदर्शपर पहुँचनेकी उमंग होती है। जिस पर्वतपर पहुँचना है उसकी चोटी दिखती है तब पहुँचनेकी भावना दृढ़ होती है। जिस राज्य महलमें जाना है उसको जानना जरूरी है कि वह है। इसलिये कर्म बन्धसे रहित आत्माको जानना आवश्यक है, जब हम स्वयं कर्मके बन्धसे छूटना चाहते हैं। अतएव यथार्थ देव वही है जो कर्मबन्धसे मुक्त है, शुद्धातमा है। जिसके आत्मामें वे दोष नहीं हैं जो कर्मबन्ध सहित आत्मामें होते हैं। अर्थात् कोई प्रकारकी इच्छा, रागद्वेष, मोह, कामभाव, विकल्प नहीं है, पूर्ण बीतरागता है। न कोई प्रकारका अज्ञान है इसलिये सर्वज्ञता है। सर्वज्ञ वीतराग आत्माको ही परमात्मा देव कहते हैं, जिनकी भक्ति बड़े २ इंद्र करते हैं। दारीर सहित जीवन्मुक्त परमात्माको अरहन्त देव कहते हैं, जिनका आत्मा चार घातीय कमौसे मुक्त होचुका है। इसलिये उनमें नौ क्षायिक भाव प्रगट हैं-क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र, अनन्त ज्ञान, अनन्त द्वांन, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उदभोग, अनंत वीर्य, तथा चारों घातीय कमौंके क्षयसे जिनके भीतर अनंत सुख प्रगट है, जो निरन्तर खस्बरूपमें लीन होकर परमानन्दमई अमृतका पान कर रहे हैं। अभी चार अधातीय कर्म दोव हैं, उनके उद्यक्ते कारण उनका देशमें विहार व धर्मोपदेश होता है इसीसे अरहन्तको हितोपदेशी कहते हैं। उनहींके द्वारा धर्मका सचा स्वरूप प्रगट होता है। इसिलये उनको आप्त या वक्ता कहते हैं। इस आर्यखण्डमें हरएक उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी कालमें चौवीस तीर्थंकर पदधारी क्षत्रियवंशी महापुरुष होते रहते हैं। वे परिग्रह त्याग निर्ग्रथ साधु हो आत्मध्यान करके अरहन्त होजाते हैं। ऐसे तीर्थंकर अरहन्त इस वर्तमान अवसर्पिणी कालमें ऋष मदेवसे लेकर वर्द्धमान पर्यंत चौबीस हुए हैं। इनको परम देव मानना चाहिये। इनके सिवाय तीर्थंकर पदके बिना भी सामान्य मानव जो अरहन्त पदपर पहुंचे हैं वे भी अरहन्त मानने योग्य हैं। जैसे श्री बाहुबलि, भरत, रामचन्द्र, इन्मान, इंद्रजीत, कुम्भकर्ण, सुग्रीब, बालि, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, गौतम-स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बूस्वामी आदि २। ये सब ही अरहन्त जब आयुके अंतमें दोष बार कर्मीको मी

अ० दूत्

11 66 1

11 29 11

नाश कर मुक्त व शरीर रहित परम शुद्ध होजाते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। अरहन्त व सिद्ध ही आदर्श हैय हैं। इनकी भक्ति, पूजा, हमारे भावोंको उन समान होनेकी भावना हढ़ करनेवाली है। अरहन्तका लक्षण आप्तपरीक्षामें श्री विधानंदस्वामीने कहा है—

गोक्षमार्गस्य नेतारं भेचारं कर्मभूमृतां। ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तदुणलक्षये॥ ३॥

भावार्य—जो मोक्षमार्गका दिखानेवाला हो, कर्मक्त्पी पर्वतोंको चूर्ण करनेवाला हो व सर्व तत्वोंका ज्ञाननेवाला हो वही अरहंतदेव हैं। उनको मैं उनके गुणोंकी प्राप्तिके हेतु नमस्कार करता हूँ।

समाधिशतक में सिद्धका स्वरूप कहा है—

त्र**ातकम स्तिद्धका स्वरूप कहा है—** निर्मे**कः** केवलः सिद्धो विविक्तः प्रशुरक्षयः । परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो निनः ॥ ६ ॥

भावार्थ—सिद्ध परमात्मा रागादि रहित निर्मल हैं, केवल एक स्वाधीन हैं, साध्य जो शुद्धपद उसको सिद्ध कर चुके हैं, सर्व परद्रव्य व परमावोंसे रहित हैं, तीन लोकसे प्वयनीय स्वामी हैं, अविनाकी हैं, परमपदमें रहनेवाले परमेछी हैं, उत्कृष्ट आत्मा हैं, परम ऐश्वर्यमई अनन्त ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण ईश्वर हैं. आठों कमौको जीतनेसे जिन हैं। सिद्धकी भक्ति सिद्धपदमें पहुँचनेवाली है। गुरु वही है जो ग्रन्थ या

परिग्रह या गांठ या मूर्छोसे रहित निर्मेष हो। बाइरी परिग्रह दश प्रकारके हैं, जो अन्तरंग मूर्छोका बाहरी कारण है तथा चौदह प्रकारके विकार कारक भाव हैं, वे अन्तरंग परिग्रह हैं, इन दोनोंसे रहित निर्मेष हैं। क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, बस्त, वर्तन, इन ८० प्रकार बस्तुओंसे रहित नम्न दिगम्बर साधु हैं। अँतरंगमें बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व, कोघ, मान, माया, लोभ, दु:ख, रति, अरति, श्रोक, अय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद, इन चौदह दोषोंके ममत्वसे रहित हैं। ऐसे निर्मेष

जैनके साधु यथाजात बालकके समान निर्विकारी जितेन्द्रिय, सरल, सममाव घारी होते हैं। जीवत्याका उपकरण मोर पीछी, शीचका उपकरण काठका कमण्डल जलके लिये, व ज्ञानका उपकरण शास्त्र मान्न रखते हैं। भिक्षासे एकवार दिनमें भोजनपान करते हैं। निरन्तर ज्ञान ध्यानमें लीन रहते हैं। ऐसे निर्द्रिय साधुओं में जो बहुत अनुभवी व संचालक होनेके योग्य होते हैं उनको आचार्यपद होता है। जो

विद्योष व्याख्याता व पढ़ानेकी योग्यता रखते हैं उनको उपाघ्यायपद होता है। दोष सब साधु पद्चारी हैं। गुरुका स्वरूप श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहा है—

11 90 H

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽ सरेबहः ! ज्ञानध्यानतपोरकस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥ १० ॥

भावार्थ—जो पांचों इंद्रियोंकी आशासे रहित हैं, खेती आदि आरंभसे वर्जित हैं, सर्व परिग्रहके त्यागी हैं, शास्त्रज्ञान, आत्मध्यान व तपमें लीन हैं, ऐसे तपस्वी निर्म्रन्थ साधु गुरु हैं। आदर्शपर जो चलनेवाले होते हैं, वे आदर्शको समझकर व उस मार्गपर अन्योंको चलाकर मोक्षमार्गको प्रवर्ताते हैं, मोक्षमार्ग बताते हैं, इसलिये गुरुको भी जाननेकी जरूरत है, गुरुसे तत्वज्ञानका लाभ होता है।

तीसरे-शास्त्रकी भी आवश्यक्ता है। शास्त्र वही सचा व जिन प्रणीत है जिसमें अहिंसाका पूर्णपने प्रतिपादन हो। मोक्षका मार्ग अहिंसा है। अंतरंग अहिंसा रागद्रेष मोह रहित वीतराग, समभाष, स्वरूपायरण या स्वानुभव है, बाहरी अहिंसा स्थावर व त्रस सर्व प्राणी मात्रकी द्या है, रक्षा है। जिस शास्त्रमें सर्व प्राणियोंके हितका कथन है व जैसी वस्तु अनेक स्वभाववाली है उसका वैसा ही कथन है। इसलिये अनेकान्त स्वरूप है। शास्त्रका लक्षण रक्षकरण्ड आवकाचारमें कहा है—

आभोपज्ञमनुर्छ्यमदृष्टेश्विरोधकम् । तत्त्वोपदेशस्त्रत्त्वार्वं शास्त्रं कापथघष्टनम् ॥ ९ ॥

मावार्थ—जो परम्परा आप्त अरहन्तको कहा हुआ हो, अखण्डनीय हो, प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाणसे बाधा रूप न हो, तत्वोंका उपदेश करनेवाला हो, सर्वका हितकारी हो, कुमार्गका खण्डन करनेवाला हो वह शास्त्र है।

इस तरह देव, गुरु, शास्त्रका स्वरूप जानना चाहिये। यहां अन्तमें शास्त्रको इसिलये कहा है कि शास्त्रके सम्पादक गुरु होते हैं। गुरुको ज्ञान अरहन्तकी वाणी द्वारा आचार्यक्रमसे होता है। तथा देव व गुरुमें पांच परमेष्टी गर्भित हैं। जैसे णमोकार मन्त्रसे सिद्ध है—

णभोकार मन्त्र।	1	अर्थ ।	
१-णमो अरहंताणं।	इस होकमें सर्व		तार हो।
२-णमो सिद्धाणं।		सिद्धोंको	99
३-णमो आइरियाणं।		श्राचार्यों को	"
४-णमो उवज्झायाणं।		प्राध्यायोंको	53
५-णमो लोए सन्बसाहूणं।	[37 93 ₹	रा घुओंको	33

।त्रिभक्किसार

॥ ९१ ॥

इस तरह देव गुरु शास्त्र पर सबी श्रद्धा रखके उनकी मिक्त करनेसे आस्रवका विरोध होगा। इसिलये आत्मिहत करनेवालोंको उचित है कि वह नित्य प्रति अरहंत व सिद्धकी पूजा व स्तृति करें। गुरुकी
सेवा करके ज्ञान लेवे, शास्त्रोंका स्वाध्याय करें व सामायिकके समय आत्माका मनन रूप स्वाध्याय करें। इन
चार कार्योंको नित्य करनेसे परिणामोंमें चीतरागताके अंश बहेंगे, कवायके अंश घटेंगे, मंदकवाय होगी।
उसका फल यह होगा कि चार घातीय कर्म व असाता वेदनीयादि पापकर्मकी अनुभागशक्ति घटेगी,
इनका रस स्वेगा अर्थात पाप कटेगा व सातावेदनीयादि पुण्यकर्मका रस बहेगा। व नया बंध असातादि
पापकर्मका न होगा। सातादि पुण्यकर्मका होगा व घातीय कर्मोंका बंध अल्प स्थिति व अल्प अनुभागको
लिये हुए होगा। देव गुरु शास्त्रकी आराधना पापस्त्रको रोक्तनेमें प्रवल कारण है। इसलिये तारणस्वामीने सबसे पहला उपाय आस्त्रवके निरोधका यही बताया है।

(२) दर्शन, ज्ञान, चारित्र-ये तीन भाव।

(३) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्ज्चारित्र-य तीन भाव।

दसनं ततु सर्घानं, न्यान तत्तु निवेदयं। स्थिरं ततु चारित्र, त्रितियं सुद्धात्मा गुनं॥ ४७॥ सम्यकदर्शनं न्यानं, चारित्रं सुद्धात्मनं। स्वस्वरूपं च आराध्यं, त्रिभङ्गी समय खण्डनं॥ ४८॥

अन्वयार्थ—(तु सर्धानं दर्धनं) सात तत्वोंका या आत्मतत्वका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है (तत्तु निवेदयं न्यानं) तत्वोंका अनुभव पूर्वक जानना सम्यग्ज्ञान है (तत्तु स्थिरं चारित्रं) आत्मनत्वमें स्थिर होना सम्यक्चारित्र है (त्रितियं धुद्धास्मा गुनं) ये तीनों ही रत्नत्रय श्रुद्धात्माके गुण हैं । अ • दूसरा

त्रिमङ्गीसार

॥ ९२ ॥ :

(सम्यम्भैनं न्यानं चारित्रं सुद्धात्मनं स्वस्वकृषं च) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मा ही है, आत्माका अपना ही स्त्रमाव है (बाराध्यं) इसिलिये यही निज स्वकृष आराधना करने योग्य है (त्रिभंगी समय खण्डनं) ये रस्तश्रय स्वकृष आत्मा ही आस्रव भावोंको खण्डन करनेवाला है।

मावार्य-इन दोनों गाथाओंका एकसा ही भाव है। इसलिये दोनोंका भावार्थ साथ र लिखा जाता है। बास्तवमें कर्मके आस्रवको रोक्षनेवाला व पूर्व कर्मको खण्डन करनेवाला उपाय एक रत्नश्रय घर्म है इसके दो भेद हैं-व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय आत्मानुभवरूप है। यही यथा-र्थमें कर्मास्वको दूर करनेवाला है।सम्पादर्शन आत्माका स्वभाव है, वैसे ही ज्ञान भी आत्माका स्वभाव है, वैसे चारित्र भी आत्माका स्वभाष है, तीनों ही अखण्ड आत्मामें इसतरह व्यापक स्वभाव हैं जैसे सुवर्णमें पीतपना, भारीपना, चिकनापना ज्यापक है या अग्निमें दाहकपना, पाचकपना व प्रकाशकपना व्यापक है। आत्माका आत्मारूप जैसाका तैसा श्रद्धान सम्यक्त है। ऐसा ही सन्देह रहित ज्ञान सम्य-रज्ञान है व इसी ज्ञान अद्धानमें स्थिर होना सम्पक्तचारित्र है। आत्मा स्वभावसे, द्रव्य दृष्टिसे सदाकाल एक स्वभाव है, अमूर्तीक है, ज्ञानदर्शनमय है, बीतराग है, आनन्दमय है, गुणपर्यायवान है, उत्पाद व्यय ध्रुवरूप है, परम निश्चल है, परमानन्दमय है, सिद्ध भगवानके समान है। ऐसा श्रद्धान व ज्ञान व उसी भावमें लबलीन होना निश्चय रत्नत्रय है। सो यह आत्माका खरूप है, स्वसमयरूप है। मन बचन कायके अगोचर एक अद्भुत स्वसंवेदन ज्ञान है या ज्ञान चेतना है। यही आत्मध्यानकी अग्नि है, इसीसे संवर होता है व निर्जरा होती है, यही मोक्षमार्ग है। ज्ञानीको सदा ही स्वानुभवका आराधन करना चाहिये। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्तिके निमित्त सहायक हैं। जैसे तिलोंसे तेल निकास्त्रेमें घानी चलाना निमित्त सहायक है। जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन साप्त तत्वोंको मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत जानकर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यादकीन है। सातों तत्वोंको जानना व्यवहार सम्याज्ञान है। ऐसा जानना कि अजीव पर है। आस्रव द बन्ध अद्भाद्धताके कारण त्यागने योग्य हैं।

संबर, निर्जरा, मोक्ष शुद्धताके कारण ग्रहण करने योग्य हैं। इसमेंसे बंधके कारणोंसे बचकर संबर व निर्जराके कारणोंमें प्रष्टृत्ति करनेके लिये साधुका महा-व्रतस्त्र व गृहस्थका अणुव्रतस्त्र आचरण पालना व्यवहार सम्यक्चारित्र है। उपादान निमित्तसे कार्य

11 93 1

॥ ९३ ॥

होता है। सुवर्णके शुद्ध होनेमें सुवर्ण ही उपादान है, मसाला व आग निमित्त है, इसीतरह आत्माके शुद्ध होनेमें आत्मा ही उपादान है। आत्माका निजरूपका ध्यान ही उपादान है, व्यवहार चारित्र निमित्त है। तत्वानुशासनमें श्री नागसेन सुनि कहते हैं—

मोक्षहेतुः पुनर्द्वेषा निश्चयव्यवहारतः । तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद्वितीयस्यस्य साधनं ॥ २८ ॥ अभिन्नकर्तृकर्मादिविषयो निश्चयो नयः । व्यवहारनयो भिन्नकर्तृकर्मादिगोचरः ॥ १९ ॥ धर्मादिश्चद्धानं सम्यक्तवं ज्ञानमधिगमस्तेषां । चरण च तपसि चष्टा व्यवहाराद् मुक्तिहेतुर्यं ॥ १० ॥ निश्चयनयेन भिष्ठतिक्रिभरेभिर्यः समाहितो भिश्चः । नोपादचे किचिन्न च मुख्यति मोक्षहेतुरसी ॥ ११ ॥ यो मध्यस्थः पश्यति ज्ञानात्यास्मानमात्मनात्मन्यास्मा । दगवगमचरणस्वपस्स निश्चयानमुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः ॥ ११॥

मावार्थ—मोक्षका मार्ग निश्चय तथा व्यवहारसे दो प्रकारका है। निश्चय मार्ग साधने योग्य है, व्यवहार साधन है। जहां कर्ता कर्म साधक साध्य आदि एक आत्मा ही हो वह निश्चय मोक्षमार्ग है। जहां निज कर्ताकर्म आदि हो वह व्यवहार है। धर्मादि छः द्रव्य अर्थात् जीव, अजीवादि सात तत्वोंका श्रद्धान करना सम्यक्त है। इनहीका जानना ज्ञान है। तपमें उद्यम चारित्र है वह व्यवहार मोक्षमार्ग है। व्यवहार रत्नत्रय सिहत जो साधु न कुछ ग्रहण करता है न कुछ त्यागता है, वहां निश्चय मोक्षमार्ग है। जो वीतरागी आत्मा अपने ही आत्माके द्वारा अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माको निश्चल होकर देखता जानता है वही निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्ग है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। आत्मध्यान ही निश्चय मोक्षमार्ग है, ऐसा ही प्रवचनसारमें कहा है—

णाहं होमि परेसि ज मे परे सन्ति जाजमहमेको । इदि नो झायदि झाजो सो अप्पाणं इवदि झादा ॥ ९९-२ ॥

मानाथे—न मैं दूसरोंका हूँ न दूसरे पदार्थ मेरे हैं, मैं अकेला हूँ ऐसा जो ध्यानमें ध्याता है वह आत्माको ध्यानेवाला है। अ॰ द्सरा

11 68 11

(४) सम्यक् संयम्, सम्यक् तप, सम्यक् परिने-ये तीन भाव।

सम्यक् संजमं तवं चिंते, सम्यक् परिने तं धुवं । सुद्धातमा चेतना रूवं, जिन उक्तं सुद्ध दिष्टितं ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्यक् संजमं तवं चिते) सम्याद्दीन पूर्वक संयमकी भावना करना, सम्याद्दीन सहित तपकी भावना करना (सम्यक् परिने तं धुवं) सम्याद्दीन सहित पारिणामिक भाव जो अपना अविनादी। भाव है उसमें परिणमन करना ये तीन भाव (सुद्धारमा चेतना रूपं) शुद्धातमाके चैतन्यमई स्वभाव है (सुद्ध दिष्टितं) ऐसा शुद्ध निश्चय दृष्टिसे (निन उक्तं) जिनेन्द्रने कहा है।

मार्थ — ट्यवहार संयम दो प्रकार है-एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बनस्पति, जस इन छः प्रकारके प्राणि-योंकी रक्षा करनी प्राणी संयम है। पांच इंद्रिय व मनका निरोध इंद्रिय संयम है। अथवा सकल देश हिंसा असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पांचों पापोंका त्याग सकल संयम है। तथा एकदेश इन पापोंका त्याग एकदेश संयम है। इस ट्यवहार संयमकी सहायतासे मन वचन कायको थिर करके अपने स्वरूपमें स्थिर होकर आत्मानुभव करना सम्यक् संयम है। क्योंकि सम्यग्दर्शनके विना स्वरूपमें भलेपकार थिर भाव नहीं होता है। छः बाहरी, छः अतरंग दो प्रकार व्यवहार तप है। उपवास, जनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्षेश, छः बाहरी तप हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये छः अतरंग तप हैं। इन बारह तपोंके द्वारा मन वचन कायको थिर करके सम्यग्दर्शन सहित अपने ही आत्माके स्वरूपमें एकतान हो तपना सो सम्यक् तप है। कहनेको ये तीन हैं। परन्त

योगसारमें श्री योगेन्द्रदेव कहते हैं-

अच्या दंसणु णाण मुणी अच्या चरणु विवाणि । अच्या संत्रम सीक तउ अच्या पश्च ह्लाणि ॥ ८० ॥

वास्तवमें ये तीनों ही शुद्धात्माका चैतन्यमई एक स्वानुभवरूप भाव है। शुद्ध निश्चयनयसे एक आत्मा

हीं है। आत्मामें लीन होना सो ही संयम है, सो ही तप है, सो ही स्वपरिणमन है।

अ० **द्सर**

त्रिमङ्गीसार ॥ ९५ ॥ भावार्थ—यह अपना आतमा ही निश्चयसे सम्यग्दर्शन है, सम्यग्हान है, सम्यक्षारित्र है, यही आतम संयम है, यही शील है, यही आत्मातप है, यही त्याग है ऐसा जानी।

को जिम्मल अप्पा मुणइ बय सम्मुसंजुतु । तउ लहु पावह सिद्ध सुह इउ जिणजाहह बुतु ।। १० ॥

भावाथ—जो व्रत व संयम सहित अपने निर्मल आत्माका अनुभव करना है वह शीघ ही सिद्ध सुखको पाता है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है—

वउतउसममुसील निया इय सब्बह बबहारु । मोक्खह कारण एक मुणा नी तहलीयह सारु ॥ ३३ ॥

मावार्थ—ब्रत, तप, संयम, शील ये सब हे जीवात्मा! व्यवहार मोक्षमार्ग हैं। निश्चयसे तीनलोकर्में सार मोक्षका कारण एक स्वात्मानुभवको जानो।

(५) भाव, शुद्ध, प्रमाण-ये तीन भाव।

भावेन भाव सुद्धं, परमानं स्वात्म चिंतनं । जिन उत्तं उदयं सार्थं, त्रिभङ्गी दल पंडितं ॥ ५०॥

अन्वयार्थ—(भावेन माव सुद्धं) भावना करनेसे भावकी शुद्धि होती है (वरमानं स्वातम विंतनं) उससे स्वातमानुभव प्रमाण श्रुतज्ञान होता है (जिन उक्तं उदयं सार्थं) यही जिनेन्द्र कथित परमार्थ तत्वका प्रकाश है (त्रिभंगी दल पाउने) भावना, शुद्ध भाव व प्रमाणक्ष्य स्वातमानुभवसे कमौका क्षय होता है।

मानार्थ—स्वातमानुभवकी प्राप्तिका उपाय शुद्धात्माका लाभ है। शुद्धात्माका लाभ भेदज्ञानकी भावना करनेसे होता है। यह अपना आत्मा निश्चयनयसे परम शुद्ध पदार्थ है। भावकमें रागद्धेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म वारीरादिसे भिन्न है। यह आत्मा अपने गुणोंसे अभेद है। जैसे तिलमें तेल भिन्न है, भूसी भिन्न है, धान्यमें चावल भिन्न है, दालमें छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है। इसतरह आत्मा सर्व परद्रव्योंसे, परभावोंसे, परपर्यायोंसे भिन्न है। सिद्ध के समान शुद्ध द्रव्य है। ऐसी वारवार भावना करनेसे शुद्धात्माका लाभ अर्थात मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होजाता है। यही शुद्ध सम्याद्वर्शन है, तब सम्यादर्शनके प्रतापसे स्वात्मानुभव होता रहता है। स्वात्मानुभव हो जिन कथित परमार्थ

अ • कूज

धर्मका प्रकाश है। इसीसे कर्मोंका संवर व पूर्व कर्मकी निर्जरा होती है। इसीको भाव श्रुतज्ञान कहते हैं। जो आत्माका यथार्थ अनुभव करता है, उसीने द्वादशांग वाणीका सार पालिया। यही भाव श्रुत-ज्ञान केवलज्ञानका कारण है। समयसार कलशर्में कहा है—

चैद्र्षं घडक्रपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयोगन्तर्वारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । भैदज्ञानपुदेति निर्मेलिपदं मोवध्वमध्यासिताः । शुद्धज्ञानघनीघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥ २-६ ॥

भावार्थ—पदि रागभावके सन्बन्धमें विचार किया जाय तो विदित होगा कि इसमें चैतन्य भावको रखनेवाला तो ज्ञान है व रागकी कलुपताको रखनेवाला मोहनीय कर्मरूप जड़पदार्थ है। जड़को छोड़कर संतोंको योग्य है कि भेदज्ञानके द्वारा एक अपने ज्ञानमई आत्माका अनुभव करके आनन्दलाभ करें।

भेदज्ञानोच्छलनकलनार्छुद्धतस्वोपलम्भाद्रागम्भाममलयकरणास्कर्मणां संवरेण । विश्वतीषं परममममलाकोकमम्लानमेकं, ज्ञानं ज्ञाने नियतमुद्धितं शाश्वतीयोतमेतत्॥ ८–६॥

भावार्थ—भेद विज्ञानकी वार वार भावनाके अभ्याससे शुद्ध आत्मतत्वका लाभ होकर स्वानुभव

होता है तब उससे रागका ग्राम जल जाता है, कमौका संवर होता है। इसी स्वानुभव रूप श्रुतज्ञानके द्वारा अविनाशी प्रकाश रूप निर्मल, उत्कृष्ट, निराकुल एक केवलज्ञान झलक जाता है। अतएव साधकको

भेदज्ञानके द्वारा स्वानुभवको पाना उचित है।

(६) चेत्य, उत्पाद्य, शास्वतं-ये तीन भाव।

चेतनं चेतना रूपं, उत्पाद्यो सास्वतं धुवं।

जिन उक्तं सुद्ध वैतन्यं, त्रिभङ्गी दल निरोधनं ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(चेतना रूपं चेतनं) चैतन्य स्वभावमें मगनता चेतना या स्वानुभव है (उत्पादः) जिससे केवल्ह्यानका प्रकाश होकर अरइंतपद होता है फिर उससे (सास्वतं धुवे सुद्ध चतन्य) अविनाशी निश्चल शुद्ध सिद्धपद होता है (जिन उक्तं) ऐसा जिनेन्द्रने कहा है (त्रिभंगी दल निरोधनं) ये तीन भाव सर्व कर्म-

रुक । तक्षाप हाता है । । अने उक्त) एसा । जनन्द्रन कहा है (। त्रभगो दल । नराधने समृहके निवारक हैं।

4 ୧૭ ୩

भावार्थ-वास्तवमें निश्चय नयसे विचार किया जावे तो कर्मीके संवर व निर्जराका उपाय एक ज्ञानचेतना रूप होता है, जहां ज्ञानसे ज्ञानका स्वाद लिया जावे। शुद्ध ज्ञानमें मगन हुआ जावे वही ज्ञानचेतना है। यहाँ राग द्वेष पूर्वक कर्म करनेका या कर्मफल भोगनेका अनुभव रूप अज्ञान चेतना नहीं है। ज्ञानचेतनामें सम्पादर्शन सम्पाज्ञान व सम्पक्चारित्र तीनों गर्भित हैं, यही मोक्षमार्ग है। यह ज्ञान-चेतना सम्याद्दष्टीके चौथे अविरत सम्यादर्शन गुणस्थानसे प्रारंभ होजाती है। फिर बढ़ती जाती है। तेर-हुँ सयोगकेवली जिन गुणस्थानमें शुद्ध विदाद स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञानचेतना प्रकाशमान होजाती है। ज्ञान चेतनाके ही द्वारा शुद्ध चेतनाका उदय होता है। जैसे दोयजका चन्द्रमा स्वयं पूर्णमासीका चन्द्रमा हो जाता है। स्वानुभव ही मार्ग है, स्वानुभव ही ध्येय है। जितनार स्वानुभव बढ़ता जाता है कर्मीका निरोध होता है और पुरातन कमौंकी निर्जरा होती है। स्वानुभवरूपी प्रथम व द्वितीय शुक्कध्यानसे या भाव श्रुतज्ञानके प्रतापसे चार घातीय कर्मीका क्षय होता है। और अरहन्तपद प्रगट होता है। सयोग गुणस्थानमें योगोंकी प्रवृत्तिसे कर्मोंका ईर्याप्य आस्त्रव होता है। वह भी स्वानुभवके प्रतापसे जब बन्द होजाता है, तब चौदहवें गुणस्थानमें पश्च लब्ध अक्षर उबारण मात्र काल ठहरनेसे चार अधातीय कर्म भी क्षय होजाते हैं और यह आत्मा ग्रुद्ध सिद्ध अपने मृत द्रव्य स्वभावमें होजाता है तब मुक्त कहलाता है। इस गाधाका यही तात्पर्ध है कि जो आस्रवका निरोध करना चाहे, आस्रवरूपी चोरोंका प्रवेदा न होने देना चाहे उसे मन, वचन, काय तीनों गुप्तिके दुर्गमें बैठकर परमानन्दके साथ स्वात्म मूर्तिमें रमण करना चाहिये। यही साधन है। जहां असृतका स्वाद हो वही स्वाद अमर करनेवाला है।

तत्वमारमें श्री देवसेनाचार्य कहते हैं-

जो अप्पा तं णाणं जं णाणं तं च दंसणं चरणं । सा सुद्धचेयणावि य णिच्छयणयमस्मिए जीवे ॥ ९७ ॥ स्यळवियप्ये थक्के उप्पज्ञह कोवि सासओ भावो । जो अप्पणो सहावो मोक्सस्म य कारणं सो हु ॥ ६१ ॥ णिह्रप् राष् सेण्णं णासह सयमेव गालियमाहप्पं । तह णिह्रयमोहराष् गर्छति णिस्सेसघाईणि ॥ ६९ ॥ तिह्रुआणपुज्जो होउं खविओ सेसाणि कम्मजालाणि । जायह अभूदपुक्वो लीयगणिवासियो सिद्धो ॥ ६७ ॥

मानार्थ-जन आत्मा शुद्ध निश्चयनयका आश्रय लेता है, तब जो अपना आत्मा है वही ज्ञान है। ज्ञान है। वही सम्यग्दर्शन है, वही चारित्र है, वही शुद्ध ज्ञान चेतना है। सर्व मनके विचार बन्द होजाने-

11 9 1

11 8 Z 11

पर कोई शाश्वता आत्माका स्वभाव प्रगट होता है। यही स्वभावका अनुभव ही मोक्षका कारण है। इसीसे पहले मोह कर्मका क्षय होता है। फिर जैसे राजाके मरनेपर राजाकी सेना प्रभाव रहित हो स्वयं भाग जाती है, वैसे मोह रागके क्षय होनेपर शेष तीन घातीय कर्म भी क्षय होजाते हैं, तब तीन लोक पूज्य अरहन्त होजाता है। फिर अघाति कर्मजालको भी क्षय करके अभूतपूर्व सिद्ध हो जाता है और लोकाग्र निवास करता है। पञ्चाध्यायी द्वितीय भागमें ज्ञानचेतनाका स्वरूप बताया है—

अत्रातमा ज्ञानशब्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयं । सा चेत्यतेऽनया शुद्धः शुद्धा सा ज्ञानचेतना ॥ १९६ ॥ अर्थाञ्ज्ञानं गुणः सम्यक् प्राप्तावस्थान्तरं यदा । आत्मोपलब्धिरूप स्यादुच्यते ज्ञानचेतना ॥ १९७॥

सा ज्ञानचेतना नूनमस्ति सम्यग्टगात्मनाम् । न स्यान्मिध्यादशः कापि तदात्वे तदसंभवात् । १९८ । भावार्थ— इस ज्ञान चेतना शञ्दमें ज्ञान शञ्दसे शुद्ध आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान

स्वरूप है। वह शुद्ध आत्मा जिस चेननाके द्वारा अनुभव किया जाता है उसे ज्ञानचेतना कहते हैं। अर्थात् जिस समय ज्ञान, गुण मिध्यात्व रूपसे बदल कर सम्यादर्शन सहित होजाता है तब आत्माकी प्राप्ति होजाती है। आत्मानुभूति होजाती है, यही ज्ञानचेतना है। यह ज्ञानचेतना नियमसे सम्याद्धीके ही होती है, मिथ्याद्दष्टीके नहीं होती है, क्योंकि मिथ्यात्वके उदयमें आत्मानुभूतिका होना संभव नहीं है।

(७) मति, श्रुत, अवधि-ये तीन भाव।

मित कमलासनं कंद्रे, जिन उक्तं स्वात्मचितनं । ॐ वंकारं च विंदंते, शुद्ध मित सास्वतं धुवं ॥ ५२ ॥ स्रुतस्य हृदये चिंते, अचष्यदर्शन दिष्टितं । ॐ वंकारं हियकारं च, सार्धं न्यानमयं ध्रुवं ॥ ५३ ॥ मित स्रुतं च उत्पाद्यन्ते, अवध्यं चारित्र संजुतं । षट् कमल त्रि ॐ वंकारं, उदयं अविध न्यानयं॥ ५४ ॥ य॰ दूसरा

॥९८

अन्वयाशे—(कंठे मित कमलासनं) कंठमें वृद्धिपूर्वक कमलकी रचना करके, (ॐ वंकारं च विदंते) ॐ मन्त्रको स्थापन करके उसके द्वारा स्वरूपका अनुभव करे (निन उक्तं स्वारमितनं) इस तरह जिनेन्द्रके कथनके अनुरूप स्वारमानुभव प्राप्त करे (सुद सास्वतं धुवं मित) यही शुद्ध, अविनाशी, निश्चल मितज्ञान है। (सुतस्य हर्षे ॐ वंकारं दियकारं च धुवं न्यानमयं सार्थ विते) शुतज्ञान यह है कि हृदयमें ॐ हीं मन्त्रको स्थापनकर उसके द्वारा ज्ञानमई धुव आत्माका चितवन करे (अवप्य दर्भनं दिष्टितं) यह अतीन्द्रिय आत्माका अनुभव है (व कमलं वि अवकारं) छः कमल विराजमान करके तीनपर ॐ स्थापन करे (मित सुतं च अवध्यं चारित्र संजुतं उत्यादते) तब उनके द्वारा मित ब शुत निश्चल चारित्र सहित प्रगट होते हैं (अविव न्यानयं उदयं) यही अवधिज्ञानका उदय है।
भावार्थ—यहां आस्रवके निरोधक मित, श्रुत, अवधिज्ञानको अध्यात्मदृष्टिसे बताया है। तीनोंको

स्वात्मातुभव ही दिखलाया है।

मितज्ञान-कण्डमें एक कमल चिंतवन करे, उस कमलके मध्यमें ॐ मन्त्रको चमकता हुआ विराजमान करे। व उसके द्वारा शुद्धात्माके स्वरूपकी भावना भावे। स्वात्मानुभवका प्रकाश होना सम्य-

गद्दीन सहित यथार्थ मतिज्ञान है। यहां मति नाम मननके लिये है।

श्रुतज्ञान—हृद्य कमलमें ॐ हीं मन्त्रको स्थापन करके उसके द्वारा ज्ञानमई ग्रुद्धात्माकी भावना भावे। जिससे अतीन्द्रिय आत्मामें स्थिरता होजावे, स्वसंवेदन होजावे, यही श्रुतज्ञान है। द्वाद्शांग श्रुतज्ञानका भाव यही है जो ग्रुद्धात्माका अनुभव होजावे। श्रुतके अर्थ अनुभव किये हुए ज्ञानके हैं। अवधिज्ञान—छ: कमल विराजमान करे; मस्तक, नाशिकाका अग्रभाग, मुख, कण्ठ, हृद्य, नामि।

इनमेंसे पहले तीनपर ॐ नीचे तीनपर हीं स्थापन करे, तब इनके द्वारा शुद्धात्माका चिन्तवन करते हुए जब निश्चलता अपने आत्माके स्वरूपमें होजावे तब अवधिकानका प्रकाश हुआ। अवधिके अर्थ निश्चल ध्यानके भी हैं। यहां तीनों सम्यग्ज्ञानोंका तात्पर्य यही लिया है जो इनके द्वारा शुद्धात्माका मनन हो ब स्वानुभवका प्रकाश हो। स्वानुभव ही केवलज्ञानका कारण है। मोक्समार्गमें पर पदार्थके ध्यानकी आवश्यक्ता नहीं है। निज आत्मीक पदार्थ होका ध्यान वीतरागता सहित आत्मानन्दको उत्पन्न करता है।

तत्वानुशासनमें भी मन्त्रके द्वारा आत्माका चितवन बताया है।

• दूसरा

9

Ò

9

ф

7

Ŷ.

¢

11 99 11

अ० दूसरा

हत्पंकने चतुःपत्रे ज्योतिष्मंति प्रदक्षिणं । असिआउसाक्षराणि ध्येयानि परमेष्ठिनां ॥ १०२ ॥ भागार्थे—हृद्यमें चार पत्तोंके कमस्रमें बीचमें अ, चार पत्तोंपर सि आ उसा विराजमान करके एक एक अक्षरके द्वारा कमसे पांच परमेष्ठियोंका ध्यान करे।

ध्यायदइउएओ च तद्वन्मंत्रानुदर्चिषः । मत्यादिज्ञाननामानि मत्यादिज्ञानासिद्धये ॥ १०३ ॥

भावार्थ—उसी हृदय कमलके भीतर मित, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय, केवल इन पांच ज्ञानोंके बाचक अ, इ, उ, ए, ओ, इन पांच मन्त्रोंको विराजमान करे व पांचों ज्ञानोंको पांचों ज्ञानकी सिद्धिके लिये ध्यावे।

सप्ताक्षरं महामंत्रं मुखरं प्रेषु सप्तत्तु । गुरुषदेशतो ध्यायोदिच्छन् दूरश्रवादिकं ॥ १०४ ॥

भावार्थ—सात अक्षरी मंत्रको मानके सात छिद्रोंमें स्थापन कर गुरुके उपदेशमें ध्यावे। इससे दूरसे देखने, सुनने, सूंघने, आदिकी शक्ति बढ़ जाती है। मुखका छिद्र एक, नाकके दो, आंखके दो, कानके दो ऐसे सात छिद्रोंमें सात अक्षरी मंत्र स्थापन करे।

सात अक्षरी भंत्र है— णमो अरहन्ताणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, या ॐ हीं असि आ उ सा है।

दिधासुः स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति । विहायान्यदनर्थित्वात् स्वमेवावेतु पर्यतु ॥ १४६ ॥ पूर्वं श्रुतेन संस्कारं स्वात्मन्यारोपयेत्रतः । तत्रैकाग्रं समासाध न किंचिदपि चितयेत् ॥ १४४ ॥

गावार्थ—ध्यान करनेवालेको उचित है कि पहले अपने आत्माके व परद्रव्यके स्वरूपको यथार्थ जैसाका तैसा जाने व अद्धान करे। फिर परद्रव्यको अपयोजनमृत जानके छोड़दे। अपनेमें ही अपनेको स्थापित करे। पहले शास्त्रके अभ्याससे अपने स्वरूपका भाव अपनेमें स्थापित करे। फिर जब एकाग्र हो जावे तब कुछ चिन्तवन न करे।

N 200M

(८) मनःपर्यय, केवल, स्वरूप-ये तीन भाव।

मित्सुत अवधि चिंते, रिज्ज विपुलं च जानतं । स्वात्मदर्सनं न्यानं, सुद्ध चरन मनपर्ययं ॥ ५५ ॥ चतुर्न्यान च एकत्वं, केवलं परमं धुवं । अनन्तानन्त दिष्टितं, सुद्धं सम्यग्दर्सनं ॥ ५६ ॥

अन्ववार्थ—(मित बुत अवधि चिंत) ऊपर कहे प्रमाण अध्यात्महिष्टसे मित, श्रुत व अविधिज्ञानका चित्तवन करे (रिजु विपुलं च नानतं) अपने आत्माको परम सरल स्वभावी तथा विपुल विज्ञाल अनन्तानन्त ज्ञानकी शक्तिका धारक जाने (स्वात्म वर्सनं न्यानं चरनं) जब अपने ही आत्माका अद्धान व ज्ञान व आचरण हो, ऐसा स्वात्मानुभव हो, वही मनःपर्ययज्ञान है। अर्थात् मनसे अतीत आत्माका ज्ञान है। पर्ययके अर्थ अतीत व उल्लंघनके है (चतुन्योनं च एकत्वं) जब स्वात्मानुभवरूप शुक्रध्यान होता है तब चारों ही ज्ञानकी एकता है। इसके द्वारा (केवल परमं युवं) केवलज्ञानका प्रकाश होजाता है। जो उत्कृष्ट है व अविनाची निश्चल है (अनंतानंत दिष्टितं) इस केवल ज्ञानमें अनन्तानन्त पदार्थ एकत्मसे झलकते हैं (युदं सम्यन्दर्शनं) तब ही शुद्ध प्रस्पक्ष परमावगाद सम्यन्दर्शन होता है जो आत्माका स्वरूप है।

भागथं—आत्मा स्वभावसे ऋज है, सरल है, आर्जवगुण सहित है तथा विपुल है, विद्याल है, गम्भीर है, अनन्तानन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य सुखादि शिक्तका धारी है। सब द्रव्योंमें महान है। पांच द्रव्य मात्र ज्ञेय हैं। यह ज्ञेय भी है, ज्ञाता भी है। यह ऐसा गंभीर है कि इसकी याद मन व इन्द्रियोंको नहीं होसक्ती है। मन:पर्ययके अर्थ हैं मनसे अतीत। जहां मनसे अतीत आत्माही द्वारा सरल-व सहज स्वभावी विशाल आत्माका अनुभव है वही यथार्थ मन:पर्ययज्ञान है। जहां रत्नत्रयकी एकतारूप निर्विकल्प ध्यान होता है वह वचन अगोचर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष एक ऐसा मोक्ष साधकभाव है जो केवलज्ञानका साधक है व जिसमें मित, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय, ज्ञान समा गए हैं। ऐसा ज्ञान आस्रवक्षा निरोधक है। स्वा-नुभवसे प्राप्त केवलज्ञान भी आस्रव निरोधक है, क्योंकि वहां सर्व विश्वको जानते हुए भी वीतरागता है।

≪ ∙दृसग

केवलज्ञानके होनेपर सम्यादर्शन, शुद्ध व परमावगाढ़ होजाता है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष असूर्तीक आत्माका दर्शन है, यह स्वस्वरूपमई सम्यक्त भी आस्रव निरोधक है। समयसारमें कहा है:—

अप्याणमप्पणो संिद्ण दोसु पुण्णपावनोगेसु । दंसणणाणमिंहितदो इच्छानिस्दो य कण्णमिह ॥ १७७ ॥

जो सञ्बर्सगम्को आयदि अध्याणमध्यको अध्या । जानि कम्मं जो कम्मं चेदा चितेदि एयतं ॥ १७८ ॥

मावार्य—जो कोई ज्ञानी अपनेको पुण्य व पाप दोनों प्रकारके भावोंसे रोककर अपने दर्शनज्ञान स्वभावमें स्थिर होता है, दूसरे पदार्थोंकी इच्छासे विरक्त रहता है और सर्व प्रकारके ममत्वको छोड़कर अपनेसे ही अपने शुद्ध आत्माको ध्याता है, कर्म व शरीरादिको नहीं ध्याता है, वही एक अपने स्वभावका अनुभव करता है। शिवकोटि आचार्य भगवती आराधनामें कहते हैं:—

झाणं कसायबांध गठभवर भासए व गठभहरं । झाण कसाय उण्हे छाही छाही व उण्मर्मिह ॥ १६९६ ॥

भावार्थ — जैसे प्रवल पवनकी बाधा मेटनेको अनेक घरोंके मध्यमें गर्भगृह समर्थ है वैसे कषायरूपी पवनकी बाधा मेटनेको आत्मध्यानरूपी गर्भगृह समर्थ है। जैसे गर्माके आतापमें छाया शांतिकारी है, वैसे ही कषायकी आताप मेटनेको आत्मध्यानकी छाया हितकारी है।

(९) आज्ञा, वेदक, उपशम सम्यक्त-ये तीन भाव।

(१०) श्वायिक, शुद्ध, ध्रुव, सम्यक्त-ये तीन भाव।

स्वरूपं सुद्ध द्रव्यार्थं, आन्या वेदक उवसमं । ष्यायिक सुद्ध धुवं चिंते, कर्मादि मल मुक्तये ॥ ५७ ॥

अन्तयार्थ—(हबरूपे सुद्ध द्रव्यार्थ) आत्माका स्वभाव शुद्धरूप है ऐसा निश्चय होना (अन्या बेदक उपसमं) आज्ञा, वेदक, उपशम, सम्यक्त है तथा यही (प्यायिक सुद्ध धुव) क्षायिक, शुद्ध, धुव, सम्यक्त है

(कर्मादि मल मुक्तये चिते) कर्मादि मैलके छुड़ानेके लिये इनका चितवन करना योग्य है।

भावार्थ मोक्षमार्ग सम्यादर्शन, सम्याज्ञान व सम्यक्ष्वारित्र स्वरूप है। उनमें सम्यादर्शन प्रधान है। जबतक सम्यादर्शन गुण प्रगट नहीं होता है तबतक जितना भी ज्ञान है वह कुज्ञान है व जितना भी **भ**०दूसरा

॥१०२।

त्रिमङ्गीसार

॥१०३।

चारित्र है वह कुचारित्र है। सम्पादर्शन एक ऐसा आत्माका गुण है जो केवल अनुभवगम्य है। स्वानु-भूतिके साथ इसका अविनामाव सम्बन्ध है। अपने आत्माके आनन्दका स्वाद विना सम्यक्तके नहीं आसक्ता है। अनन्तानुबन्धी कवाय और मिथ्यात्वकर्म इन पांच प्रकृतियोंके उदयमें इसका प्रकाश नहीं

होता है। इन पांचों प्रकृतियोंके अन्धकारको दूर करनेके लिये पांच लब्धियोंकी आवश्यक्ता है।

(१) क्षयोपदाम रुव्धि—कर्मोंका ऐसा क्षयोपदाम हो कि सैनी पंचेन्द्रिय होकर बुद्धि प्रवस्त हो समझने योग्य हो व पाप कर्मोंका उदय समय समय कम होता जाय। अर्थात् जिसको असाता घटती रूप हो बढ़ती न हो, कारण जो घोर दु:खोंसे आकुस्तिन है वह स्वपर तत्वका विचार नहीं कर सक्ता है।

(२) विद्युद्धिलिध-सुिदाक्षा च सत्संगतिके प्रतापसे परिणामों में इतनी उज्वलता होगई हो कि कामोंसे कुछ अरुचि हो, योग्य लाभकारी कामोंमें रुचि हो। जैसे धन होनेपर परोपकारमें लगानेके भाव हो, बूरे कमोंसे वचानेके भाव हो। जब कषायका अनुभाग तीव नहीं हो तब विद्युद्धि लिध कहनी चाहिये, हितकी तरफ मन पेरित हो।

(३) देशना लिब्ब—जिनवाणीके पढ़ने, सुनने, विचारने, धारणामें लेनेकी व मनन करनेकी गाढ़ रुचि होना, यह लिब्ध परमोपकारिणी है। इसके होते हुए भव्यजीव देव शास्त्र गुरुका व जीवादि सात तत्वोंका व स्वपरका स्वरूप ठीक २ समझता है। परिणामोंमें स्वाध्यायके प्रतापसे ऐसी उज्वलता होती है कि आयु कर्मके सिवाय शेष कर्मोंकी स्थित घटकर अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर मात्र रह जाती है। (४) प्रायोग्य लिब्ध—यह लिब्ध अन्तर्भुहतेके लिये होती है, परिणाम उज्वल होते हैं। इस समय

पाप कमोंका अनुभाग कम होने लगता है तथा नया बन्धन आयु कर्मके सियाय सात कमोंकी अनंत को झाकोड़ी मात्र स्थितिसे भी कम होता जाता है। ३४ दफे बन्धका अपसरण होता है। हरएक दफे स्थिति ७०० व ८०० सागर कम होती जाती है। ३४ बन्धापसरणोंसे ४६ कर्म प्रकृतियोंका बन्ध छूट जाता है, विशेषके लिये लिब्धसार देखो।

(५) करणलब्धि—भेदविज्ञानके द्वारा अभ्यास करते हुए ही देशनालब्धिकी पूर्णता होकर प्रायोग्य लब्धि फिर करणलब्धि होती है जिसमें परिणाम समय समय अनन्तगुणे विशुद्ध होते जाते हैं। एक अन्तर्मुहूर्तमें तीन करणलब्धिमें अधोकरण, अपूर्वकरण व अनिष्टृत्तिकरण होजाती हैं। आत्मा व परमा-

त्माका भेद विचारते हुए परिणाम ऐसे निर्मेख होजाते हैं कि उनके प्रतापसे अनन्तानुबन्धी कवाय और मिध्यात्वकी प्रकृतियां एक अन्तर्मुहर्तके रिये उपश्चम होजाती है, तब उपश्चम सम्यक्त पैदा होजाता है, तब मिध्यात्व कर्मका पुद्गल द्रव्य जो सत्तामें था, उसके तीन भाग होजाते हैं—सम्यक्त प्रकृति, मिश्र, मिध्यात्व । अन्तर्मुहर्तके पीछे जिसके सम्यक्त प्रकृतिका उद्य आजाता है वह वेदक या क्षयोपश्चम सम्यक्ती होजाता है। इस सम्यक्तमें सम्यक्त प्रकृतिको अनुभव करते हुए सम्यग्दर्शनसे छूटता नहीं है। किन्तु उसमें कभी २ अतीचार लगता है। जब कभी चार अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके अर्थात् अन्य अपत्याख्यानादि कपाय क्षय करके व तीनों दर्शन मोहनीयका क्रमसे क्षयकर देता है तब क्षायिक सम्यक्त होता है। यह सम्यक्त कभी छूटता नहीं है व शीघ ही मोक्षमें पहुँचा देता है। यहां सम्यक्तके छ: मेद नीचे प्रकार बताए हैं—

(१) आज्ञा सम्यक्त—जिनवाणीकी आज्ञानुसार आत्मा व अनात्माके तत्वोंपर निश्चय होजाना,

(१) आज्ञा सम्यक्त—जिनवाणीकी आज्ञानुसार आत्मा व अनात्माके तत्वोंपर निश्चय होजाना, इसको व्यवहार सम्यक्त भी कह सकते हैं। इसका स्वरूप आत्मानुशासनमें गुणभद्राचार्य कहते हैं—

भाज्ञा सम्यक्तस्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयेव । त्यक्तयंथपपंचं शिवममृतप्यं श्रद्धनमोहशांतेः ॥ १२ ॥

भावाय—जहां बीतराग भगवानकी आज्ञासे तत्वोंका विचार करते हुए ऐसा श्रद्धान होजावे कि मोक्षका मार्ग परिग्रहसे रहित वीतरागभावमई व आनन्दमई है। जब मिथ्यात्व कर्म शांत होने लगता है तब ऐसा भाव होता है, इस सम्यक्तके पीछे ही।

(२) उपशम सम्यक्त-होता है। जब पांच या सादि मिथ्यात्वीके पांच या सात प्रकृतियोंका उपशम होता है फिर-

- (३) वेदक सम्यक्त होता है जब सातों प्रकृतियों में से एक सम्यक्त मोहनीयका उदय होता है किर-
- (४) क्षायिक सम्यक्त होता है जब सातोंका क्षय होजाता है।

(५) शुद्ध सम्पक्त—सराग सम्पक्तको अशुद्ध कहते हैं, वीतराग सम्पक्तको शुद्ध कहते हैं। साधुके जब संज्वलन कवायका इतना मन्द उद्य होता है कि सिवाय शुद्धात्माके और तरफ बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं जाता है, दूसरे आहार विहारकी चिन्ता नहीं उठती है तब वीतराग सम्यक्त कहलाता है। प्रमत्त गुणस्थान तक तो सराग सम्यक्त होता है।

ण व्यस्त

(६) धुव सम्यक्त-परमावगाढ सम्यक्त जो केवली भगवानके होता है। केवलज्ञानके पहले त्रिभक्रीसार आत्माका श्रद्धान द्यास्त्रके आधारसे श्रुतज्ञानके बलसे या केवलज्ञानीको प्रत्यक्ष अमूर्तीक आत्माका साक्षा-1120411 त्कार होजाता है इसिलिये यह ध्रुव या निश्चल सामायिक सम्यक्त है। सम्यक्त एक ही गुण है। भिन्न २ अपेक्षासे उसके छः नाम कहे गये हैं। सम्यक्तीका गाढ भाव अपने शुद्धात्माके लाभपर होजाता है। उसको संसारके प्रपंचकी अरुचि होजाती है। सम्यक्तके आठ अंग प्रगट होजाते हैं। (१) नि: शक्कित अंग-तत्वमें शंका न होना व धर्म साधन करते हुए भय न रखना। मरण, रोग, आदिसे भयभीत न होना, वीरभाव रखना। (२) नि:कांक्षित अंग-संसारके सुखको त्यागनेयोग्य व दु:खका कारण समझना। (३) निर्विचिकित्सित अंग—रोगी, दुःग्वी प्राणियोंको देखकर ग्लानि न करके दयाभाव करना। (४) अमृदृदृष्टि अंग-मूदृतासे देखादेखी अधर्मको धर्म न मान बैठना। (५) उपगृह्न अंग—अपने दोषोंको निकालनेकी च परनिंदा न करनेकी रुचि रखना। (६) स्थितिकरण – अपनेको व दूसरोंको धर्ममें स्थिर करना। (७) वात्सल्यांग—धर्मात्माओंसे प्रेम रखना, उनके काम आना। (८) प्रभावनांग—धर्मकी महिमा फैलाकर धर्मोज्ञति करना। सम्यक्तीके आठ अंग व लक्षण भी प्रगट होते हैं। (१) संवेग-धर्म व धर्मके फलमें अनुराग, (२) निर्वेद-संसार दारीर भोगोंसे वैराग्य, (३) निदा-अपने दोषोंको दूसरोंके सामने कहना, (४) गर्हा-अपने मनमें अपनी निदा करते रहना, (५) उपराम-परिणामोंको शांत रखना, (६) भक्ति-देव, शास्त्र गुरुमें भक्ति रखना, (७) बात्सल्य-धर्मात्माओंसे प्रेम, (८) अनुकंपा-जीव मात्रपर करुणाभाव। आत्माके शुद्ध स्वभावका गाढ़ श्रद्धान होजाना सम्यक्त है। पश्चाध्यायीमें कहा है-इत्येवं ज्ञाततत्त्वोऽस्रो सम्यग्द्रशिनिनात्मदक् । वैषयिके सुखे ज्ञाने रागद्वेषी परित्यजेत् ॥ ३७१ ॥ 18

मानार्थ—तत्थोंको भलेपकार जाननेवाला च अपने आत्माके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करनेवाला सम्यग्दछी जीव इंद्रियोंके भोगोंसे प्राप्त सुखमें व इंद्रियजन्य शानमें राग द्वेष नहीं करता है, समभाव रखता है, अतीन्द्रिय ज्ञान व अतीन्द्रि आनन्दका ही प्रेमी होजाता है।

सम्यत्तवं बस्तुतः सृक्षमं केवरुज्ञानगीचरम् । गोचरं स्वाविध्वान्तपर्ययज्ञानयोद्वेयोः ॥ ३७५ ॥

भावार्थं — सम्पग्दर्शन गुण परम सूक्ष्म है, केवल ज्ञानगोचर है। अथवा पुद्गलकी सहायतासे सुअवधि व मन:पर्यय ज्ञानी भी जान सक्ता है। परन्तु परमावधि व सर्वावधि वाला साधु जान सक्ता है देशावधिधारी नहीं।

तवाष्यारमानुभृतिः सा विशिष्टं ज्ञानमारमनः । सम्यवस्वेनाविनाभृतमन्वयादस्यतिरेकतः ॥ ४०२ ॥

भागथं—सम्यादर्शनके होनेहीपर अपने आत्माका अनुभव रूप विदोष आत्माका ज्ञान होता है। सम्यक्तके होनेपर ही आत्मानुभूति होती है, नहीं होनेपर नहीं होती है।

धर्मः सम्यत्तकमात्रात्मा शुद्धत्वानुभवोऽथवा । तत्फकं सुखमत्यक्षमक्षयं क्षायिकं च यत् ॥ ४६२॥

नागर्थ—सम्यक्तीको यह श्रद्धा रहती है कि सम्यग्दर्शन ही सचा घर्म है या शुद्धात्माका अनुभव सचा घर्म है। उस घर्मका फल घातिया कर्मोंके नाशसे होनेवाला क्षायिक अतीद्रिय अनंत सुखका लाभ है।

- (१०) पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ-ये तीन भाव।
- (११) रूपातीत, मुधर्म, अवकाश-ये तीन भाव।

पदस्थं सुद्ध पद सार्घ, सुद्ध तत्तु प्रकासकं । पिंडस्थं न्यान पिंडस्य, स्वात्मित्रंता सदा बुधैः ॥ ५८ ॥ भ ॰ दुसरा

रूपस्थं सार्व चिद्रृपं, रुपातीत विगतरूपयं । स्वस्वरूपं च आराध्यं, धर्मचकं न्यानरूपयं ॥ ५९ ॥ धर्मध्यानं च संयुक्तं, औकास दान समर्थयं ।

आत्मापायविचय धर्म, सुक्कच्यानं स्वात्मदर्सनं ॥ ६० ॥

बन्दयार्थ—(पदस्थ बुद्ध पद सार्थ, बुद्ध तत्तु प्रकासकं) जहां शुद्ध पदको स्थापन करके या शुद्ध पदके द्वारा शुद्ध आत्मीक तत्वका प्रकाश हो वह पदस्थ ध्यान है (पिंडस्थं न्यान पिंडस्थ, स्वास्मितिया सदा बुधः) जहां शरिमों विराजित ज्ञान शरीरी आत्माको लक्ष्य करके अपने ही आत्माकी विता हो ऐसा पिंडस्थ ध्यान सदा बुद्धिमानोंको करना योग्य है (रूपस्थ सार्व विदूषं) जहां सर्व हितकारी अरहन्तका वैतन्य स्वरूपका ध्यान हो वह रूपस्थ ध्यान है (विगत रूपयं रूपातीत) जहां अरूपी सिद्धका ध्यान हो वह रूपातीत ध्यान है (धर्मचकं न्यान रूपयं स्वर्वरूपं च आराध्यं) धर्मका समृह ज्ञानस्वभावी अपने आत्माका स्वरूप इन चारों प्रकारके ध्यानोंसे आराधना योग्य है (आत्मापायविचय धर्म धर्मध्यानं च संयुक्तं) आज्ञाविचय, अवाक

विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय ऐसा चार प्रकार धर्मध्यान विचारना योग्य है (औकास दान समर्थयं सुक्रध्यानं स्वास्य दर्सनं) सर्व द्रव्योंको जाननेके समर्थ केवलज्ञानका कारण व केवलज्ञानकप शुक्रध्यान है, वहां भी अपने आत्माका दर्शन है।

भावार्थ -- आत्मध्यानकी अग्निसे ही कमौको अस्म किया जाता है। यहां तीन गाथाओं में सर्व उपयोगी ध्यानोंको बता दिया है। पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ, रूपातीत चार प्रकार ध्यानका स्वरूप नीचे प्रकार जानना योग्य है।

(२) पदस्य ध्यान-श्री पद्मसिंह मुनि ज्ञानसारमें कहते हैं-

एयं च पंच सत्तय पणतीसा नहकमेण सियवण्णा । आयह पयत्य झाणं उवहर्ष्ट जीयजुत्ते हिं ॥ २१ ॥ भावार्य—योगाभ्यासके बलसे पदस्य ध्यानमें इवेतवर्णके अक्षरोंको विशाजमान करके घ्याचे । इन पदोंको नाभि, हृद्य, कण्ठ, मुख, नासिका अग्रमाग, भृकुटीके मध्य, मस्तक, सिर इन सातमेंसे किसी स्थानपर कमल बनाकर उसपर स्थापन करके घ्याचे । मंत्र कई प्रकारके प्रसिद्ध हैं।

अ० दूसरा

म • दृस्रस

३२ अक्षरी-णमोकार मंत्र।

१६ अक्षरी-अईत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः।

- ७ ,, णमो अरहंताणं, णमो आहरियाणं, णमो उवज्झायाणं।
- ६ ., अरहन्त सिद्ध, ॐ हां हीं हं हां हः।
- ५ ,, असि आ उसा-उँ० नमः सिद्धं।
- ४ ,, अरहन्त।
- २ ,, सिद्ध, सोइं, ॐ हीं, अई।
- १ ;, ॐ, ई, अ।

हृदयस्थानमें एक कमल आठ पत्तोंका विचारे, हरएक पत्तेपर छः एक तरफ, छः दूसरी तरफ ऐसे १२ बिन्दु विचारे। बीचमें कणिकाके घेरेमें १२ बिंदु विचारे। एक एक पत्तेको कमसे लेकर एक एक बिंदु पर एक एक मंत्रको पूरा पढ़कर ऊपे व अर्थको विचारे। उसका नकशा इसमकार होगा—

एक कमल हृद्यमें विचारे। उसके आठ पत्तोंपर कमसे णमो अरहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं, सम्यादर्शनाय नमः, सम्याज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः, ऐसे आठ पद लिखे। विचार कर ध्यावे। चन्द्र-माके समान चमकते हुए ॐको या ईको नासिका अग्रभागया मस्तक या हृद्यमें स्थापित कर या अन्यत्र रखकर ध्यावे। यह सब पदस्य ध्यान है। विद्योव स्वरूप श्री ज्ञानार्णवर्में जानना योग्य है।

(२) पिंडस्य ध्यान-दारीरमें विराजित अपने शुद्ध आत्माका

ध्यान सो पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच धारणाओंका विचार क्रम क्रमसे करना चाहिये।

पृथ्वी धारणा—मध्यलोकको क्षीरसमुद्र विचारे, उसके मध्यमें जंग्बूद्वीप प्रमाण एक लाख योजनका चौडा एक हजार पत्तोंका कमल ताए सोनेके रंगका विचारे। बीचमें कर्णिकाके स्थानपर सुमेरु पर्वतको

सुवण रंगका विचारे। पर्वतके ऊपर पांडुकवनको विचारे। पांडुकवनमें पांडुकिशिला अर्द्धचन्द्राकार है। उस पर स्फटिकमणिका सिंहासन है। उसके ऊपर पद्मासन वैठा हुआ अपनेको विचारे कि मैं कमौंको विध्वस्य करनेके लिये बैठा हूं। इतना वारवार विचारना पृथ्वी घारणा है।

अग्नि घारणा—उसी सिंहासनपर बैठे हुए ऐसा विचारे कि मेरी नाभिके स्थानपर भीतर ऊपरको उठा हुआ-एक इवेतवर्णका सोलह पत्तोंका कमल है, उनपर १६ अक्षर पीले रंगके चमकके हुए विचारे। वे १६ स्वर हैं। अ, आ, ह, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। व उस कमलके मध्यमें हं अक्षर विचारे। इस कमलके ठीक ऊपर सीधमें हृदयस्थानपर एक आँघा नीचा मुख कमल आठ पत्तोंका विचारे। उन पत्तोंको ज्ञानवरणादि आठ कर्म समझे। फिर विचारे कि नीचेके कमलके मध्य हैं की रेकसे धुंआं निकला फिर अग्निज्वाला निकली और वह बढ़कर आठ कर्मरूपी कमलको जलाने लगी। आगकी लौ आठ कर्मरूपी कमलके मध्यसे ऊँची होकर मस्तकपर आई। फिर एक उवाला दारीरके एक तरफ, एक दूसरी तरफ गई, नीचे जाकर मिल गई, दारीरके चारों ओर त्रिकोण बन गया। इस त्रिकोणकी तीनों रेखाओंमें र्र्र्य् अक्षर अग्निमय विचारे। इस त्रिकोणके बाहरी तीन कोनोंपर अग्निमय स्वस्तिक लिखे व भीतरी तीनों कोनोंपर ॐ हैं अग्निमय लिखे। इस अग्निमण्डलको बनाकर फिर यह ध्यान करे कि भीतरी अग्निमण्डल कमींके कमलको व बाहरी अग्निमण्डल दारीरको जला रहा है। जलते र राख बन रही है। इसतरह कर्म व दारीर जलकर रज होगए व अग्नि ई के रेकसे उठी थी उसीमें समा गई। ऐसा वारवार ध्यान करे सो अग्निघारणा है।

(३) वायु घारणा—तीव्र चलती हुई पवनको विचारे। पवनका बीजाक्षर खाय स्वाय चारों तरफ गोल पवन मण्डलके लिखा हुआ है। यह गोल मण्डल घूम घूम करके कर्म व दारीरकी रजको उड़ा रहा है, आत्मा स्वच्छ होरहा है ऐसा चिंतवन करे।

(४) जल धारणा—काले २ मेघ छागये, विजली कड़कने लगी, पानी वरसने लगा, अर्धचन्द्रके आकार जल मण्डल उनके जपर बन गया। अपनी आत्मापर पानी वहता हुआ ब कर्म नोकर्मकी रजको घोता हुआ विचारे कि आत्मा विलक्कल साफ होरहा है।

(५) सत्वरूपवती घारणा—अब विचारे कि मेरा आत्मा विस्कुत शुद्ध है। सर्वे पुह्नस्रसे रहित

अ॰ दूसर

* ※

٥

000

4

स्फटिकमणि तुल्य है, यही सिद्ध है, ऐसा शुद्धात्माका ध्यान करे सो तत्वरूपवती घारणा है। ज्ञानसारमें कहा है---

णियणाहिकमकमज्झे, परिट्रियं विष्फुरतरिवतेयं । झाएह अरुहरूपं झाणं तं मुणह पिंडत्यं ॥ १९ ॥

भावार्य-अपने नाभिके मध्य कमलमें बिराजित सूर्यके समान तेजरूप मंत्रके द्वारा अरहन्तको ध्यावे सो पिंडस्थ ध्यान है। यह अग्नि धारणाकी अपेक्षासे कहा है।

(३) रूपस्थ ध्यान - समवसरणमें स्थित आठ प्रातिहार्य सहित अरहन्त भगवानके स्वरूपको ध्यावे. अरहन्तके द्वारा अपने आत्माको ध्यावे।

ज्ञानसारमें कहा है-

ज्ञानसारमें कहा है-

घणवायिकम्ममहणो अहसुरवरपाडिहेरसंयुत्तो । झाएह घवल वण्णो अरहन्तो समवसरणत्थो ॥ ९८ ॥

मावार्थ-समबसरणमें स्थित अतिदाय व प्रातिहार्य सहित व चार घातीय कर्म रहित इवेत वर्ण अरहन्तके ध्यानाकार स्वरूपका ध्यान करे।

(४) रूपातीत ध्यान-एकदमसे सिद्धका स्वरूप ध्यावे कि वे चैतन्य खरूपी, पुरुषाकार, शुद्ध, ज्ञानानन्दमई आत्मा है। सिद्धके स्वरूपको अपने आत्मामें आरोपण करके ध्यावे।

भरमरणभम्मरहित्योः कम्मविद्दीणो विमुक्कवावारो । चडगहगमणागमणो णिरंभणो णिरुवमो सिद्धो ॥ ३० ॥

भावार-वे सिद्ध भगवान जन्म, जरा, मरणसे रहित हैं, आठ कर्म रहित हैं, किया रहित हैं, चार गतिमें गमनागमन रहित हैं, रागादि मैल रहित हैं, अनुपम हैं।

धर्मध्यानके चार भेद हैं उनको भी ध्यावे।

(१) आज्ञाविचय-जिनेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार जीवादि तत्वोंको जानकर आत्माका स्वरूप परसे भिन्न विचारे। तत्वार्थसारमें कहा है-

प्रमाणीहत्य सार्वज्ञीमाज्ञामर्थावधारणम् । गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयमुच्यते ॥ ४०-७ ॥ मावार्थ-सर्वज्ञकी आज्ञाके अनुसार कठिन पदार्थीका स्वरूप निश्चय करके उनके स्वरूपका विचा-रना आज्ञाविचय धर्मध्यान कहा जाता है।

(२) अपायविचय—हमारे रागादि भावोंका कैसे नाश हो, दूसरे जीव कुमागकी छोडकर किस-तरह सुमार्गपर आवे व वीतरागभावको प्राप्त करें ऐसा ध्यान अपायविचय है। तत्वार्थसारमें कहा है—

कथं मार्ग प्रवेशकारी उत्मागती कनाः । अपायमिति या चिन्ता तदपायविचारणम् ॥ ४१-७ ॥

भावार्य—जगतके प्राणी किसतरह कुमार्गसे छूटकर सुमार्गमें चले ऐसी चिंता सो अपायविचय धर्मध्यान है।

(३) विपाकविचय — अपनी व दूसरे प्राणियों की अच्छी या बुरी अवस्थाओं को देखकर कमीं के उद्यको विचारना सो विपाकविचय धर्मध्यान है। तत्वार्थसारमें कहा है —

द्रव्यादिपत्ययं कर्म फलानुभवन प्रति । भवति प्राणिघानं यद्विपाकाविचयस्तु सः ॥ ४१-७ ॥

भावार्थ — द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके कारणसे जो कर्मोंके फलका अनुभव होता है उसका चिन्तवन सो विपाकविचय धर्मध्यान है।

(४) संस्थानविचय—तीन लोकका आकार विचारना, जीवोंके स्थान व सिद्धक्षेत्रको विचारना संस्थानविचय धर्मध्यान है। तत्वार्थसारमें कहा है—

लोकसस्थानपर्यायस्वभावस्य विचारणम् । लोकानुयोगमार्गेण संस्थानाविचयो भवेत् ॥ ४६-७ ॥

भावार्थ — लोकानुयोग शास्त्रोंके द्वारा लोकका आचार व उसकी अवस्था व स्वभावका या लोकमें प्राप्त छः द्वर्थोंके स्वभावका विचारना सो संस्थान विचय धर्मध्यान है।

शुक्रध्यानको शुन्य ध्यान व अवकाश ध्यान भी कहते हैं यही केवलज्ञानका कारण है। इसके भी चार भेद हैं, पहले दो ध्यान केवलज्ञानके पहले होते हैं। अकेले दो ध्यान केवलीके होते हैं।

(१) पृथक्तव वितर्भ बीचार—यह आठवें गुणस्थानसे बारहवेंने प्रारंभ तक होता है। इस ध्यानमें शुद्धोपयोग होता है, कवायका उदय अति मन्द है। परिणामोंकी उज्वस्ता यहां अनन्तगुणी बहती जाती है। पूर्व अभ्याससे यहां अबुद्धिपूर्वक पस्टन होती है, ध्याताको खबर नहीं होती है। यह ध्यान अतके आधार पर होता है। तीन प्रकारकी पस्टन होती है। मन बचन, काय, योगकी परस्पर पस्टन हो। उपयोग कायसे बचन, बचनसे मनपर जावे व मनसे काय व वचनपर जावे। शब्दसे दूसरे शब्दपर तथा ध्येय पदार्थमें द्रव्यसे किसी गुणपर या पर्यायपर इस तरह पस्टन होती है। इस शुक्रध्यानसे मोह-

अ• दूसर

सर्रह

नीय कर्मका सर्वथा उपराम या क्षय किया जाता है। यहां निर्मेख स्वानुभवकी दशा होती है। तत्वार्थसारमें कहा है—

द्रज्याण्यनेकभेदानि बोगैध्यीयति यन्त्रिभिः । श्चान्तमाहस्ततो ह्रातप्रथनत्विमिति कीर्तितम् ॥ ४९-७ ॥ श्रुतं यतो वितर्कः स्याद्यतः पूर्वार्श्वशिक्षितः । एथक्त्व ध्यायति ध्यानं सवितर्कं ततो हि तत् ॥ ४६-७ ॥ अर्थेत्यंजनयोगानां बोचारः सङ्क्रमो यतः । वीचारस्य हि सद्घावात् सवीचारितं भवेत् ॥ ४७-७ ॥

मावार्थ—इस ध्यानमें तीनों योगोंसे अनेक भेदरूप द्रव्योंको मोहको ज्ञांत करता हुआ साधु ध्याता है, इसिलये इसे प्रथक्त कहते हैं। पूर्वोंके अर्थके ज्ञानसे अतका अवलम्बन होता है उसको बितर्क कहते हैं, उस अतके भावको भी भिन्न करके ध्याते हैं इसिलये इसे सवितर्क कहते हैं। यहां एक ध्येयके अर्थसे दूसरे ध्येय पदार्थपर, एक चान्दसे दूसरे चान्दपर, एक योगसे दूसरे योगपर पलटन होती है इसिलये इसको बीचार सहित कहते हैं।

(२) एकस्व वितर्क अवीचार—इस दूसरे शुद्धध्यानको क्षीणमोही १२ वं गुणस्थानघारी साधु ध्याता है। यहां एक कोई योग व एक कोई ध्येय व एक कोई शब्दका आलम्बन है, पलटन नहीं है, इस ध्यानसे रोष तीन घातीय कमौका क्षय करके अरहन्त केवलज्ञानी होजाता है। अन्तमुहूर्त इस ध्यानमें ठहरनेसे शारिसे निगोद जीव चले जाते हैं व शरीरकी धातु पकदर शुद्ध होजाती है। शरीर परमौदारिक स्फटिक या कपूर समान निर्मल होजाता है। तत्वार्थसारमें कहा है—

द्रव्यंमेर्क तथेकेन योगेनान्यतरेण च । ध्यायित क्षाणमोहो यत्तदेकत्वामिदं भवेत् ॥ ४८-७ ॥ श्रुतं यतो वितर्कः स्याद्यतः पूर्वार्थिशिक्षितः । एकत्वं ध्यायित ध्यानं सवितर्कं ततो हि तत् ॥ ४९-७॥ अर्थव्यञ्जनयोगानां वीचारः सङ्क्रमो मतः । वीचारस्य ह्यसद्भावादवीचारमिदं भवेत् ॥ ९०-७॥

भागरं—इस ध्यानमें एक किसी योगसे एक किसी द्रव्यको या ध्येयको एक किसी शब्दके द्वारा ध्याया जाता है, इसलिये इसे एकत्व कहते हैं। पूर्वीके ज्ञानसे प्राप्त श्रुतको वितर्क कहते हैं। वहां एक ही श्रुतके मलका आलम्बन है, इसलिये सवितर्क है। ध्येय रूप अर्थ, शब्द व योगकी पलटनको विचार कहते हैं। वह वीचार यहां नहीं है, इसलिये इसको अतीचार कहते है। ष • दस्य

(३) सूक्ष्म किया प्रतिपाति—यह तेरहवें गुणस्थानमें जब अन्तर्मुद्धर्त रह जाता है तब होता है, जब काय योगका परिणमन अति सूक्ष्म होजाता है, इसके द्वारा १४ वें अयोग गुणस्थानमें जाता है। तत्वार्थसारमें कहा है—

आवितकम्बीनारं सुक्ष्मकायाव अन्वनम् । सुक्ष्मक्रियभवेदस्यानं सर्वेभावगतं हि तत् ॥ ९१-७॥ कायबोगेऽतिसुक्षेने तद्वत्तेमाना हि केवली । शुक्लं स्यायति संरे अ काययोगं तथाविषम् ॥ ९१-७॥

मानार्थ—तीसरे शुक्क प्यानमें न श्रुतका आलम्बन है न कोई पलटन है। सुक्ष्म काय योगका आलम्बन है, सर्व भावोंके माप्त है। जब काय योग अति सुक्ष्म रह जाता है तब केवली भगवानके होता है देवके सर्व प्रकार काय योगका निरोध होजाता है।

(४) ब्युपरतिकयानिवर्ति—यह अयोग गुणस्थानमें पञ्चलघु अक्षर उचारण काल मात्र होता है। इस ध्यानसे चार अधातीय कर्म भी क्षय होजाते हैं और यह आत्मा सिद्ध परमात्मा होजाता है।

तत्वार्थसारमें कहा है ---

अवितर्कं मवीचारं ध्यानं व्युपरतिक्रयम् । परं निरुद्धयोगं हि तच्छेलेस्यमपश्चिमम् ॥ ९३-७ ॥ तरपुना रुद्धयोगः सन् कुवैन् कायत्रयासनम् । सर्वेज्ञः परमं शुक्षं ध्यायत्यप्रतिपत्ति तत् ॥ ९४-७ ॥

मवार्थ—चौथे घ्यानमें न वितर्क है, न वीचार है, न किया है। योग रहित भगवानके होता है, वे सर्वज्ञ भगवान इस निश्चल परम शुक्कको ध्याते हुए कार्मण, तैजस व औदारिक तीनों शरीरोंको त्याग-कर शुद्धात्मा होजाते हैं। ज्ञानसारमें शुन्य ध्यानका स्वरूप कहा है—

द्युक्जाउझाणे णिरमो बहगयाणिस्सेसकरणवाबारो । पारिरुद्धवित्तपसरो पावह मोई परं ठाणं ॥ १९ ॥

भावार्थ—शून्य ध्यानमें लीन योगीका सर्वे व्यापार बन्द होजाता है, चित्तका प्रसार हक जाता है इस शून्य ध्यानसे परम स्थान जो मोक्षपद है सो प्राप्त होजाता है।

HFFFH

(१२) द्रव्य, भाव शुद्ध-ये तीन भाव।

(१३) तल, नित्य, प्रकाशन-ये तीन भाव।

द्रव्यस्य भाव सुद्धस्य, तत्तु नित्तु प्रकासनं ।

सुद्धारमा भावए नित्यं, त्रिभङ्गी दल पंडितं ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—(द्रव्यस्य भाव सुद्धस्य) आत्माके द्रव्यको, आत्माके भावोंको व शुद्ध स्वरूपको ध्यावे (नित्तु तत्तु प्रकासनं सुद्धात्मा नित्य भावए) अविनाशी सत्वके प्रकाश करनेवाले शुद्धात्माकी सदा भावना करे

(त्रिभंक्षी दल वंदितं) इन तीन प्रकारके ध्यानसे कर्मीके दलका क्षय होजाता है।

भावार्थ—आत्मा द्रव्य सत् पदार्थ है, गुण पर्याथवान है, अनन्त गुण पर्यायका धारी है, असूर्तीक है, असंख्यात प्रदेशी है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्युत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व इन छः सामान्य गुणोंका धारी है। ये छः सामान्य गुण छहों द्रव्योंमें पाए जाते हैं। इनका स्वरूप इसतरह है—

- (१) अस्तित्व-जिससे द्रव्यकी सत्ता सदा बनी रहे, कभी अभाव न हो।
- (२) वस्तुत्व-जिससे द्रव्य कोई न कोई अर्थको करे, व्यर्थ न हो।
- (३) प्रमेयत्व-जिससे द्रव्य किसीके ज्ञानका विषय हो।
- (४) अगुरुत चुत्व-जिससे द्रव्य अपने गुणपर्यायोंको लिये हुए अपनी मर्थादामें रहे, न किसी गुणको बढावे, न घटावे।
 - (५) द्रव्यत्व-जिससे द्रव्य सदा परिणमन करता रहे, कूटस्थ नित्य न रहे।
- (६) प्रदेशत्व-जिससे द्रव्यका कोई न कोई आकार हो, चाहे सूर्तीक हो चाहे असूर्तीक आत्माके प्रसिद्ध विशेष गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, धीर्य, सम्यक्त, चारित्र आदि हैं। द्रव्य अखंड अकृत्रिम नित्य होता है नौभी उसमें स्वामाविक या वैभाविक पर्योषे होती हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये तो स्वाभाविक पर्योषे हो बोदी हैं। जीव और अवसी स्वाभाविक पर्योषे होती हैं। जीव और अवसी स्वाभाविक पर्योषे होती हैं। जीव और अवसी स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्योषे होती हैं। जीव और अवसी स्वाभाविक पर्योषे होती हैं। जीव और अवसी स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्योषे होती हैं। जीव और अवसी स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्याष्ट्री के जीव स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्योषे होती हैं। जीव स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्याष्ट्री के स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक पर्योषे स्वाभाविक स्वाभावि

पर्यायें ही होती हैं। जीव और पुद्गलमें शुद्धावस्थामें स्वाभाविक पर्यायें व अशुद्धावस्थानमें वैभाविक पर्यायें होती हैं। गुण सभी द्रव्यमें बने रहते हैं, पर्याय कम कमसे होती है। एक ही समयमें द्रव्यमें प्रानी पर्यायका नाश व नवीन पर्यायका उत्पाद होता है व द्रव्य बना रहता है। इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय

दुसम्ब

11. \$ \$ SBM

भीव्यस्वरूप है। जब संसार पर्यायका नाका होता है तब ही सिद्ध पर्यायका जन्म होता है, तथापि आत्मा ध्रव बना रहता है। जीव और पुदुलमें वैभाविक शक्ति भी है। जब परका निमित्त हो तब विभावस्त्य परिणमन होजाता है।

हरएक आत्माकी सत्ता भिन्न र है तथापि हरएक आत्मा दसरे आत्माके बराबर है। सर्व ही

जो नामकर्मके उदयसे काम करती है, जिससे यह आत्मा प्राप्त शरीरके प्रमाण छोटा या बढ़ा होजाता है। प्रदेश संकोच व विस्तृत होजाते हैं। सिद्धात्मा होनेपर अन्तर जैसा था वैसा रह जाता है, पूर्व शरीर प्रमाण ध्यानाकार होता है। नामकर्मके अभावसे संकोच विस्तार नहीं होता है। आत्मद्रव्य जब संसा-रमें निध्यात्व कर्मके उदयको भोगता है तब इसको बहिरात्मा कहते हैं। जब मिथ्यात्वका उदय नहीं होता है व सम्यग्दर्शनका प्रकाश होजाता है तब इसको अन्तरात्मा कहते हैं। शुद्धात्माको परमात्मा कहते हैं। अपना ही आत्मा द्वाद्ध निश्चयनयसे देखा जावे तो यह बिलकुल द्वाद्ध है, सिद्धके समान है।

आत्माएँ एक समान असंख्यात प्रदेशी हैं व सर्व गुणोंमें समान हैं। आत्मामें संकोच विस्तार शक्ति है,

यदि कर्म सहित दृष्टिसे देखा जावे तो यह वर्तमानमें अग्नाद है, संसारी है। आत्माके भाव पांच प्रकारके होते हैं-

(१) औपशमिक-मोहनीय कर्मके उपशामसे होनेवाले दो भाव-औपशमिक सम्यक्त व औप-ज्ञासिक चारित्र।

(२) क्षायिक—चारों वातीय कमौंके क्षयसे होनेवाले नौ केवल लब्धिकप भाव-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तदान, अनन्तराभ, अनन्तभोग, अनन्त उपभोग, अनन्तवीर्थ, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र। केवलज्ञानीमें ये सब होते हैं।

(३) क्षायोपरामिक या मिश्रभाव-जहां सर्वे घातीय कर्मस्पर्द्धकोंका उदयाभावी क्षय हो व जो सत्तामें कर्म हैं उनका उपशम हो व देश घातीय कर्मस्पर्द्धकोंका उदय हो, तब जो भाव होते हैं. वे अठारह प्रकारके मिश्र भाव हैं।

४ मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्ययञ्चान, ३ कुमति, कुश्रुत, कुअविध अञ्चान, ३ चक्षु, अचक्षु, अविध दर्शन, ५ श्रयोपशम लिब्धियं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य।

त्रिम जी सार

M११६॥

9 9 9

4000

१ क्षायोपशमिक या वेदक सम्यक्त, १ क्षायोपशमिक चारित्र छठे व सातवें गुणस्थानमें होनेवाला, १ संयमासंयम-देश संयम गुणस्थानमें होनेवाल कुल १८ भाव हैं—
(४) औद्यिक—कमींके उदयसे होनेवाले २१ भाव।
४ गित, ४ कवाय, १ लिंगवेद, १ मिथ्यादर्शन, १ अज्ञान, १ असंयत, १ असिद्धत्व, ६ लेश्याएंकृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्त।
(६) पारिणामिक—कमींकी खास अपेक्षा विना, ३ भाव, भव्यत्व, अभव्यत्व, व जीवत्व।
सर्व भाव २ औपशमिक, ९ क्षायिक, १८ मिश्र, २१ औद्यिक, ३ पारिणामिक ६३ भाव होते हैं।
इनमेंसे कर्मवत्यके कारक औद्यिक भाव ही होते हैं क्योंकि उन मावोंमें कमींका अनुमाग रस
देता है, उनमें मलीनता नहीं होती है। मलीनता ही कमींको बांधती है। श्रोष चारों भावोंमें आत्माका निज
भाव मगट होता है, उससे कर्मवत्य नहीं होता है। जितना अंश कमींका उदय है वह बन्धका कारक है
सो भी मुख्यतासे घातीय कमींके उदयसे बन्ध होता है।

धर्मध्यानमें सविकल्प ध्यानको ध्याते हुए आत्मद्रव्यका भेदरूप सर्व स्वरूप ध्यावे व आत्माके
सर्व प्रकारके भावोंका विचार कर जावे परन्तु निर्वकल्प ध्यावके लिये एक शुद्धात्माको अभेद ही दिखावे
तब स्वानुभव प्रगट होगा। यही स्वानुभव कमींकी निर्जराका कारण है। तत्वानुशासनमें कहा है—

एवंविषमिदं वस्तु स्थित्युत्पचिव्ययात्मकं । प्रतिक्षणमनाचेतं सर्वतं व्ययस्यतं ॥ ११९ ॥ तथा ि चेतनोऽसंख्यपदेशो मृतिवर्भितः । शुद्धात्मा सिद्धकृषोऽस्मि ज्ञानदशनलक्षणः ॥ १४७ ॥ सद्द्व्यमस्मि चिदहं ज्ञाता द्रष्टा सदाष्युत्रासीनः । स्वोपाचतेहमात्रस्ततः प्रथमगगनवदम्तंः ॥ १९६ ॥

सहवता गुणास्तत्र पर्यायाः क्रमवर्त्तनः । स्यादेतदारमकं द्रव्यमेते च स्युरवदारमकाः ॥ ११४ ॥

मानार्थ—साथ रहनेवाले गुण व कमवर्ती पर्यायोंका घारी द्रव्य गुण पर्यायरूप होता है। सर्व गुण व पर्याय द्रव्यमें व्यापक होते हैं। ऐसे द्रव्य हर समय उत्पाद व्यय औव्यरूप हैं, अनादि अनन्त हैं। जैसा द्रव्य है उसे वैसा ही ध्याना बाहिये। ऐसा ही मैं चेतन द्रव्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अमूर्तीक हूँ, सिद्ध स्वरूपके समान हूँ, ज्ञातादृष्टा सक्षणघारी हूँ, मैं सत् पदार्थ हूँ, ज्ञातादृष्टा होकर भी प्रम

वीतरागी हूँ। अपनी देह प्रमाण हूँ तथापि देहसे पृथक् हूँ, आकाशके समान अमूर्तीक हूँ।

(१४) तत्व, द्रव्य, काय-ये तीन भाव।

तत्वादि सत्य तत्वानां, द्रव्य काय पदार्थकं । सार्धं करोति सुद्धात्मा, त्रिभङ्गी समय किंकरो ॥ ६२ ॥

अन्तयार्थ—(तत्वादि सप्त तत्वानां) जीव तत्वको आदि लेकर सात तत्वोंका तथा (द्रव्य काय पदार्थकं) छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, नौ पदार्थोंका जानना जरूरी है (सार्थ सुदारमा करोति) इनकी श्रद्धांके साथ शुद्धात्माका घ्यान करना चाहिये (िमर्क्रा समय किंकरे।) ये तत्व, द्रव्य, काय तीनोंका श्रद्धान आत्माकी श्रद्धामें कारण है।

व्यवहारनयसे जीय, अजीव, आस्रव, बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इन सात तत्वोंका श्रद्धान करना सम्यक्त कहलाता है। क्योंकि इनके श्रद्धानसे पर्यायोंका ज्ञान होता है कि यह आत्मा इस तरह कर्म बांधकर अशुद्ध होता है व इस तरह कर्मका क्षयकर मुक्त होसकता है। इन्होंमें पुण्य व पाप मिलानेसे नौ पदार्थ होते हैं। पुण्य व पाप आस्रव बन्धमें गिन्त हैं। जीव, अजीव तत्वोंमें जीवादि छः द्रव्य व काल द्रव्यको छोड़कर पांच अस्तिकाय गर्भित हैं। इनका संक्षिप्त स्वरूप नीचे प्रकार जानना चाहिये।

- (१) जीव तत्व— निश्चयनयसे यह जीव शुद्ध है, सिद्ध के समान है, व्यवहारमयसे कर्मबन्ध सहित होनेसे आप ही रागद्धेष भाषोंमें परिणमता है जिससे कर्मका बन्ध होजाता है व आप ही वीतराग भाषोंसे परिणमन करके कर्मका संवर व कर्मकी निर्जरा करके मोक्ष बाग्न होता है। यहां आप ही अपना स्वामी है, अपने ही परिणामोंसे संसार व मोक्षका भागी होता है।
- (२) अजीव तत्व—चेतना रहित द्रव्य अजीव तत्वमें गिर्भित है। ऐसे द्रव्य पांच हैं-पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीवको मिलानेसे छः द्रव्य होते हैं। कालको छोड़कर पांच द्रव्य कहलाते हैं। जिसमें परमाणु मिलकर स्कन्घ होजावे, स्कन्ध गलकर परमाणु होजावे उसको पुद्गल कहते हैं। सबसे छोटे अविभागी अंशको परमाणु कहते हैं। दो परमाणुके बन्धरूप या संख्यात, असंख्यात, अनन्त परमाणु- ओंके बन्धरूपको स्कन्ध कहते हैं। हरएक परमाणु व स्कन्धमें चार विशेष ग्रुण सहा मिलते हैं—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण। इसीसे पुद्गलको मूर्तीक कहते हैं। स्कन्धोंके कारण पुद्गलके छः भेद किये जासको हैं।

अ• दुसर

(१) स्थूल स्थूल—जो इतने पन्धरूप हो कि खण्ड किये जानेपर स्थयं न मिल सके जबतक दूसरा द्रव्य न जोडा जाये। जैसे कागज, काठ, पत्थर, खडिया।

(२) स्थूल-बहनेवाले स्कन्ध जो अलग होनेपर फिर मिल जावे । जैसे पानी, शरबत, दृधादि ।

(३) स्थूल सूक्ष्म-जो स्कन्ध देखनेमें आवें परन्तु किसी तरह पकड़े न जासके। जैसे धूप, छाया, उच्योत, अन्धेरा।

(४) सूक्ष्म स्थूल-जो देखनेमें नहीं आवे परन्तु अन्य चार इंद्रियोंसे ग्रहण होसके। जैसे हवा, रस, गन्ध, शन्द ।

(५) सुक्ष्म-जो स्कन्ध किसी भी इंद्रियसे ब्रहणमें न आवे। जैसे तैजस, कार्मण आदि वर्गणाएँ।

(६) सूक्ष्म सूक्ष्म-एक पुद्गलका अविभागी परमाणु।

स्कन्ध अनेक प्रकारके हैं उनमें पांच प्रकारके स्कन्धोंका हमारा सम्बन्ध है।

आहारक वर्गणाओंसे-औदारिक, वैक्रिधिक, आहारक शरीर बनता है।

भाषा वर्गणाओंसे-शब्द बनता है। मनोवर्गणाओंसे-द्रव्यमन बनता है। तैजस वर्गणाओंसे-तैजस शरीर (विजलीका शरीर) बनता है। कार्माण वर्गणाऔसे-आठ कर्ममय कार्मण शरीर बनता है।

संसारी जीवोंके साथ कार्मण और तैजस दारीरका प्रवाहकी अपेक्षा अनादि सम्बन्ध है। नई वर्गणाएँ आती हैं पुरानी छूटती हैं इस अपेक्षा सादि सम्बन्ध है। मुक्त होनेपर ये दो दारीर छूटते हैं। जीवित अवस्थामें मनुष्य व तिर्थवोंके दोके सिवाय औदारिक दारीर, नारकी व देवोंके दोके सिवाय वैकि-

यिक शरीर होता है।

कार्मण शारीरको कारण शारीर भी कहते हैं। क्योंकि इसी शारीरके निमित्तसे जीव संसारके फूट्रमें व दुःख सुखमें पड़ा है। इस कार्मण शारीरमें कर्मोका बन्ध कैसे होता है व कैसे स्कता है व खुटता है इसीको बतानेके लिये शेष पांच तत्व-आस्रव, बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्ष कहे गये हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्तीक लोकव्यापी एक एक द्रव्य है, जीव पुद्गलोंके गमनमें उदासीन कारण धर्म है, ठहरनेमें उदासीन कारण अर्थम है, आकाश सर्व द्रव्योंको स्थान देनेको समर्थ है, अनन्त आकाशके मध्यमें लोकाकाश है जो छः द्रव्यमई है। काल-कालाणु असंख्यात है या काल द्रव्य द्रव्योंके परिवर्तनमें मदद देता है।

अ • दुसरा

(३) आस्रव तत्व—इसके दो भेद हैं-भावास्त्रव, द्रव्यास्त्रव। जिन आत्माके अद्युद्ध परिणामोंसे कर्मीका आना या बन्धके सम्मुखपना होता है उनको भावास्त्रव कहते हैं तथा कर्म वर्गणाओंके आनेको द्रव्यास्त्रव कहते हैं। भावास्त्रवके चार मूल भेद हैं--मिध्याद्दीन, अविरति, कषाय, योग। इसीके ५७ भेद होजाते हैं।

मिध्यात्व पांच + अविरत बारह + कषाय पचीस + योग पन्द्रह = सत्तावन मिध्यात्व व एकांत-वस्तुमें नित्य, अनित्य, एक अनेक आदि स्वभाव होनेपर भी एक ही मानना अन्यका निषेध करना, (२) विपरीत~ अधर्मको धर्म मानना जैसे पद्मुवित धर्म है, (३) संदाय-सत्य, असत्य तत्वमें निश्चय न करना, (४) विनय-सर्व धर्मोको विना विचारे समान मानके विनय करना, (५) अज्ञान-तत्वके जाननेमें निराद्दर।

अविरत १२—पांच इन्द्रिय व मनको वश न रखना व पांच स्थावर व असकी द्या न पालना । कषाय २५—अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण कोधादि ४, प्रत्याख्यानावरण कोधादि ४, संज्वलन कोधादि ४ और नौ नोकषाय-हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद।

योग १५-- पहले बता चुके हैं।

(४) बन्ध तत्व—जिस समय कर्म आते हैं उसी समय बन्धते हैं। बन्ध चार प्रकारका एक ही समयमें होता है। प्रकृति बन्ध—कर्म वर्गणाओं में झानावरणादि स्वभाव पड़ना। प्रदेश बन्ध—किस प्रकृतिके किनने कर्म वर्गणा बन्धे। ये दोनों बन्ध मन, बचन, कायके अनुसार होते हैं। स्थितबन्ध-कर्म किनने कालतक बन्ध अवस्थाको न छोड़ेंगे, उस कालकी मर्यादा-आयु कर्मको छोड़कर सातों ही कर्मोंके तीन्न कथायसे अधिक स्थिति व भेद कथायसे कम स्थिति पड़ती है। नक्षीयुकी तरफसे अधिक व मन्दसे कम, दोष तीन आयुकी मन्दसे अधिक व तीन्नसे कम पड़ती है। अनुभाग बन्ध—तीन्न या मन्द फलदान शक्ति पड़ना। चार धातीय कर्म व आस्रवादि पापरूप अधातीयमें तीन्न कथायसे अधिक व मन्द कथायसे कम अनुभाग पड़ता है। सातावेदनीय आदि पुण्य कर्मोमें मन्द कथायसे अधिक व तीन्न कथायसे कम अनुभाग पड़ता है। कर्म स्वयं बन्धते हैं, स्वयं पक्कर फल देते व गिर जाते हैं। आस्रव बन्धके कारण भाव एक ही प्रकारके होते हैं।

अ • दूसर।

(५) संबर तत्य-जिन भावोंसे कर्म आते हैं उनको रोकना भाव संबर है। कर्मोंको आने न देना इच्य संबर है। भावास्त्रवर्के विरोधी भाव सो भाव संबर है। मिध्यात्वका विरोधी सम्यक्त, अविरित्तका

विरोधी व्रतपालम, कवायका विरोधी वीतरागभाव, योगका विरोधी निष्कम्पभाव। संवरके कारण विशेष भाव हैं-५ महाव्रत, ५ समिति, ३ ग्रुप्ति, १० उत्तम क्षमादि धर्म, १२ अनित्यादि भावना, २२ परीषह जय, ५ प्रकारके चारित्र।

(६) निर्जरा तत्व-कर्म पककर अपने समयपर झड़ते हैं सो सविपाक निर्जरा है। तपादिके कारण शीघ कर्मोंको दूर करना सो अविपाक निर्जरा है। निर्जराका उपाय बीतरामभाव है जो ध्यानसे प्राप्त होता है।

(७) मोक्ष तत्व—सर्व कमौसे इटकर आत्माका अकेले रह जाना सो मुक्ति है। शुद्धात्मा मोक्ष दशामें अपने स्वभावका आनन्द नित्य लेका रहता है।

जितने आकाशको एक पुद्रल अविभागी परमाण रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। यह एक प्रकारका माप है जिससे छ: द्रव्योंको मापा जावे तो जो द्रव्य बहुत प्रदेशवाले हैं उनको काय कहते हैं। काल द्रव्यका एक प्रदेश है। असंख्यात कालाणु लोकाकाशमें पृथक् २ हैं। वे कभी मिलते नहीं, इससे कायवान नहीं हैं। जोव द्रव्यके असंख्यात प्रदेश हैं, पुद्रलके स्कन्धकी अपेक्षा संख्यात. असंख्यात, अनन्त प्रदेश हैं। धर्मास्तिकायके असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्मास्तिकायके भी असंयात प्रदेश होते हैं, आका-

राके अनन्त प्रदेश होते हैं। इसिल्ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश काय हैं -पश्चास्तिकाय हैं। इन सात तत्वोंमें व्यवहार नयसे जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ग्रहण करने योग्य है; आस्रव, बन्ध, त्यागने योग्य हैं। निश्चय नयसे एक शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है।

नव पदार्थ या तत्वमें एक जीव ही हमें प्राप्त हो ऐसी आवना श्री समयसारकलकामें की गई है— एकत्वे नियतस्य शुद्धनयते। व्याप्तुर्थदस्यात्मनः । पूर्णज्ञानधनस्य दर्शनिमेह द्वव्यान्तरेम्यः एथक् ॥

सम्यरः शनमेत्रं व्यानियमादातमा च वावानयम् । तन्युक्तवानवतत्त्वसन्तिविमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६-१ ॥

मानार्थ—शुद्ध नयकी अपेक्षा अपने एक स्वभावमें स्थित, अपने गुणोंमें व्याप्त, पूर्ण ज्ञान समृह इस आत्माको अन्य द्रव्योंसे भिन्न अनुभव करना सो ही निश्चयसे सम्यग्दर्शन है। आत्मा भी उतना ही बढ़ा है। इसलिये नवतत्वकी कल्पनाको छोडकर हमें एक अपना आत्मा ही प्राप्त हो।

n 83 -

1: 2301

(१५) समय, सुद्ध, सार्थ-ये तीन भाव।

(१६) समय, सार्थ, ध्रुव-ये तीन भाव।

समयं दर्सनं न्यानं, चरनं सुद्ध भावना । सार्थं सुद्ध चिद्र्षं, तस्य समय सार्थं ध्रवं ॥ ६३ ॥

अन्वयामं—(समयं दर्मनं न्यानं) समय जो आत्मा पदार्थ है वह दर्शन ज्ञान स्वरूप है (वरनं छुद्ध भावना) उसी दर्शन ज्ञानमई आत्मामें चलना व उसका ही अनुभव करना यह ग्रुद्ध भावना है (छुद्ध विद्र्ष सार्थ) ग्रुद्ध चैतन्य रूप आत्मा ही परम पदार्थ है (तस्य समय सार्थ ध्रुतं) उसी आत्माको ही समय कहते हैं, प्रयोजनभूत पदार्थ कहते हैं, उसीको ध्रुव अविनाशी निश्चल पदार्थ कहते हैं।

भावार्थ — आत्मा निश्चयसे समय है, अपने स्वरूपमें एक भावसे परिणमन करनेवाला तथा जाननेवाला है। यह अपने ही स्वभावमें रमणक्षील होनेसे यही स्व समय है जब। यह स्वभावमें रमता है तब
इसमें ग्रुद्ध तत्वकी ही भावना होती है। स्वभावमें रमणरूप आत्माका परिणमन होना सो ही सार्थक
है क्योंकि उस समय निश्चय रल्लन्नयका लाभ है। आप ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप होरहा है, यही
एक स्वानुभवमई मोक्षमार्ग है। यही धर्मध्यान तथा ग्रुक्कध्यान है, यही कर्मोंका क्षयकारक माव है। यह
आत्मा निश्चयसे समय है, परम पदार्थ परमात्मा है व यही श्रुव है, सदा एक रूप है, निश्चल है। ग्रुद्धात्मा
मई परिणमन होना परमानन्दको पदान करता है। द्वादक्षांग वाणीका सार एक अपने ही ग्रुद्धात्माका
अनुभव है। अनादिकालसे अज्ञानीकी अनुमति रागद्धेषमई मैली होरही है। इसलिये उसको रागद्धेषका
ही मलीन स्वाद आता है, वीतराग स्वरूप निज आत्मीक भावका स्वाद नहीं आता है। क्योंकि इसको
यह पता नहीं चला कि मैं तो एक आत्मा द्रव्य हूँ-परसे भिल्ल हूँ। अपने स्वरूपको ग्रुद्ध सिद्धसम जानकर
निश्चय हुए थिना अपने स्वरूपमें रमणहोना असंभव है। जैन सिद्धांतका सार यही है जो अपने आत्माका
ही स्वाद लें। सर्व परसे उदासीन होजावे।

अतीन्द्रिय आनन्दका अद्भुत स्वाद स्वरूप रमणमें आता है। आत्माकी सुन्दरता स्वरूप रहनेमें

श्रिमञ्जित्

॥१२२॥ 🗘

है, पर समय रूपमें रहना ही अज्ञान है, मोह है, अम है। जिसने अपने घरको पहचान लिया वह अब क्यों दूसरेके घरमें रमण करेगा। धर्म आत्माका स्वभाव है, नित्य स्वभावमें रमण होना ही स्वात्मानुभव है। मुमुक्षुको योग्य है कि शुद्ध निश्चयनयको आश्रय लेकर आत्माको सिद्ध समान अमूर्तीक ज्ञान दर्शन सुख बीर्यमय जाने, माने व ऐसा ही निरन्तर मनन करे। भावना करनेसे एकाग्रता प्राप्त होती है। एकाग्रतामें ही स्वानुभव है। निजानन्दका भोग है। यही आख्रवोंको रोकनेके लिये दृढ़ आगेल है। स्वानुभव दशामें मनके विचार, वचनके आलाप व कायका हलन चलन सर्व बन्द होजाता है। एक ऐसे अनिवंधनीय भावमें पहुँच जाता है जहां भावना भी बन्द होजाती है। इसीको अद्वैत अनुभव कहते हैं। आपसे ही आपमें आपके लिये आपमेंसे ही आपको आप ही ध्यावे। इन छः कर्ता कर्म करण सम्प्रदान, अपान्दान अधिकरणमें आप ही रहे। कहनेके लिये छः विकल्प हैं। अद्वैत अनुभवमें बट्कारकका भी विकल्प नहीं है। इस स्वानुभवमें सर्व चिताएँ डूब जाती हैं। निर्मल शांत रसका ही स्वाद आता है। विना प्रयक्तके संवर निर्जरा होती हैं। समयसारमें कहा है:—

जीवो चरित्रदेसणणाणहिदं त हि सप्तमयं शणे । पुग्गक कम्मुबदेसहिदं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

भावार्थ—जब यह जीव आपहीका श्रद्धान, ज्ञान व आवरण करता रहता है तब इसको स्वसमय रूप जानो । जब यह पर पुद्रलके उदयके भीतर ठहरता है तब इसे पर समय जानो ।

णाणिक्का भावणा खलु कादन्या दंश्णे चिरते य । ते पुणु ति िण वि आदा, तम्हा कुण भावणं आदे ॥ ११ ॥

भागर्य—भेद रूप अपने ज्ञानमें, दर्शनमें व चारित्रमें भावना करनी चाहिये परन्तु निश्चयसे ये तीनों ही आत्मा हैं इसलिये एक आत्माकी ही भावना करनी चाहिये।

परमट्टी खलु समओ सुद्धी जो केवली मुणी णाणी । तक्षि ठिशा सञ्भावे मुणिणी पावंति णिञ्चाणं ॥ १५८ ॥

भावार्थ — परमार्थ या उत्तम पदार्थ एक आतमा है, वह एक साथ अपने आपमें रमण करनेवाला है इसिलिये समय है, सर्व नयोंके विकल्पोंसे अतीत परम शुद्ध है, केवल चैतन्य वस्तु है इससे केवली है, स्वानुभवमें स्थित है इससे मुनि है, ज्ञान खरूपसे ज्ञानी है, अपने ही स्वभावमें रहता है इससे स्वभाव रूप है। जो कोई मुनिगण ऐसे आत्माके भीतर स्थिर होकर स्वानुभव करते हैं वे ही निर्वाणको पाते हैं। मूलाचारमें वहकेरस्वामी प्रत्याख्यान अधिकारमें कहते हैं—

ममन्ति परिवज्ञामि णिम्मयति मुविष्ठियो । आर्थवणं च मे आदा अवसेशाई बोसरे ॥ ४९ ॥ भावार्थ—मैं सबसे ममता त्यागता हूं, निर्ममत्वभावसे स्थिर होता हूं । मैंने अपने ही आत्माका आरम्बन लिया है, और सबका त्याग किया है ।

(१७) सम्यक्त, वंदना, स्तुति-ये तीन भाव।

सम्यक्त सुद्ध दृष्टिं च, बदना नित्य सास्त्रतं । स्तुतिं सुद्ध द्रव्यस्य, त्रिभङ्गी दल निरोधनं ॥ ६४ ॥

अन्वयायं—(सम्यक्त सुद्ध दृष्टि च) ह्युद्ध आत्माका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है (वंदना नित्य सास्वतं) इसी अपने हुद्धातमाको नित्य अविनाशी ध्याना निश्चयसे वन्दना है (स्तुर्ति सुद्ध द्वव्यस्य) हुद्ध द्वव्यकी ही व्यवहारसे त्तुति करते हुए निश्चयसे उसी हुद्ध द्वव्यमें तन्मय होना निश्चय स्तुति है (त्रिभक्ती दल निरोधन) समयग्दर्शन, समयग्दर्शन सहित वन्दना, समयग्दर्शन सहित स्तुति कमीश्रवके रोकनेवाले हैं।

भावार्थ — सम्यादर्शन संसारका नादा करनेवाला गुण है, जिसको यह गुण प्राप्त होजाता है वह मानो मोक्षरूप ही होजाता है, वह सदा अपने शुद्धातमाको उसी तरह कर्म व दारीरादिसे भिन्न देखता है जैसे जलके अपर पड़ी हुई चिकनई अलग दीखती है। स्वातमानुभवकी दाक्ति सम्यादर्शनसे पैदा होजाती है। सम्यक्त होनेपर फिर कोई जीव दुर्गतिमें नहीं जाता है। सम्यक्तके साथमें स्वर्गकी देवायुका या उत्तम मानव आयुका ही बन्ध होता है। जिसने सम्यक्त होनेके पहले आयु बन्ध किया हो वह भी पहले नकीसे और नकीमें नहीं जाता था भोगभूमिका पशु या मानव पैदा होता है।

सम्पादर्शनके साथ तीर्धकरादि व पांच परमेष्ठी आदि महान आत्माओंको जो बन्दना की जाती है वह यद्यपि शुमोपयोग है, परन्तु सम्यादर्शनके साथ होनेसे उससे भी पापोंका क्षय होता है। वह बन्दना बीतरागता मिश्रित सराग भाव है। बन्दना व स्तुतिके दो भेद हैं। जहां बचन व कापसे शब्द व विनय हो वह तो द्रव्य बन्दना व द्रव्य स्तुति है। जिसको बन्दना व स्तुति की जावे उसके गुणोंको मनमें बिराजमान किया जावे वह भाव बन्दना व स्तुति है। भाव सहित द्रव्य बन्दना व स्तुतिकी सक दूसरा

त्रिमञ्जासार ॥१२४॥ लता है। सिद्धात्माको अपने भावों में स्थापित करना निश्चय बन्दना है। मस्तक झुकाना, हाथ जोड़ना, द्र्य्य बन्दना है। बचनों से स्तृति पढ़ना द्रव्य स्तवन है। सिद्धों का ग्रुद्ध खरूप मनमें अंकित करना भाव स्तृति है। सम्यारष्ट्री ज्ञानी जीव जब अपना उपयोग स्वात्मानुभवमें नहीं जोड़ सकते हैं तब ग्रुद्धात्मान ओंकी स्तृति व उनको बन्दना करके उपयोगको ग्रुद्ध भावमें लेजानेकी चेष्टा करते हैं। ग्रुद्धात्माकी तरफ परिणमन होनेसे बन्दना व स्तवन करते हुए बहुत पापोंका क्षय होता है। महान् पुरुषोंके शरीराश्रित ग्रुणोंकी महिमा गाना व्यवहार स्तृति है। केवल आत्माको लक्ष्यमें लेकर आत्मीक ग्रुणोंका गाना निश्चय स्तृति है। यही स्तृति सची स्तृति है व ग्रुद्धोपयोगमें पहुँचानेवाली है।

व्यवहार स्तवनका द्वान्त यह है-समयसार कल्वामें कहा है-

कारस्येव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुद्धन्ति ये । धामोद्दाममहस्तिनां जनमनो मुल्लान्त रूपेण ये ॥

दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतम् । वंद्यास्तेऽष्टसहम्बलक्षणघरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥ २४-१ ॥

भाषात्र— वे तीर्थङ्कर महाराज बन्दनीय हैं, जिनकी द्यारिकी कांति द्यों दिद्याओं में फैल रही है, जो अपने तेजसे बड़े २ तेजस्वी व्यक्तियों के तेजको रोक रहे हैं, जो अपने रूपसे मनुष्यों के मनको हरण कर रहे हैं, जो अपनी दिव्यव्वनिसे कानों में धर्मामृतका सिंचन कर रहे हैं।

निश्चय स्तुतिका द्रष्टान्त यह है-समयसारमें कहा है-

को मोहं त जिणिता. णाण सहावाधियं मुणदि आदं । तं जिद मोह साहुं परमटुवियाणया वेंति ॥ १७॥

भावार्थ — जो कोई मोहको जीतकर ज्ञान स्वभावसे पूर्ण अपने आत्माका अनुभव करता है उसे परमार्थके ज्ञाता जित मोह साधु कहते हैं। इस स्तुतिमें तक्ष्य आत्मा ही पर जाता है यह निश्चय स्तुति है। श्री समन्तभद्राचार्य स्वयमभूरतोत्रमें कहते हैं —

यस्य च मूर्तिः कनकमयीव स्वान्फुरदामाकृतपरिवेश । बागपि तत्त्वं कथायितुकामा स्यात्पदपूर्वा रमयति साधून् ॥ १०७ ॥

भावार्थ— व्यवहार स्तवनका दृष्टांत—जिस मिल्लिनाथ खामीकी कनकमई मूर्ति अपनी द्योधासे मामण्डल बना रही है व जिनकी वाणी तत्वको कथन करती हुई स्यात पदसे विभूषित हो साधुओं के मनको रमा रही है।

यस्य च शुक्कं परमतपो अभिष्योनमनन्तं दुरितमधाक्षीत् । तं निनसिंहं कृतकरणीयं मिक्कमशस्यं अरणमितो अस्मि ॥ ११० ॥

॥१२४॥

जिमक्रांसार

बर्द्रपा

भावार्य — यह निश्चय स्तुति है – जिस मिल्लिनाथ भगवानने शुक्कच्यानकी बड़ी तेज तपरूपी अग्निको जलाकर अनन्त पाप कमोंको जला डाला और जिनका आत्मा सिंह समान जिनेन्द्र होगया, कृतकृत्य होगया, सर्व शल्य रहित होगया, ऐसे परमात्मा श्री मिल्लिनाथकी शरणमें मैं प्राप्त होता हूं।

(१८) पदाथ, व्यंजन, स्वरूप-य तीन भाव।

पदार्थं पद विंदन्ते, विंजनं न्यान दृष्टि तं । स्वरूपं सर्व चिदरूपं, विंजनं पद विंदकं ॥ ६५ ॥

अन्वयार्थ—(पदार्थ पद विंदन्ते) परमातमा पदार्थसे परमातमाके पदका अनुभव होता हैं (विननं न्यान दृष्टि ते) उसका सक्षण या चिह्न शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन है (स्वरूपं सर्वे विदूषं) उसका स्वरूप सर्वीग चैतन्यमय है, अमूर्तीक है (विजनं पद विंदकं) ज्ञान दर्शन सक्षणके द्वारा परमातमा पदार्थका अनुभव होता है।

भावार्थ — नौ पदार्थों में जीव नामा पदार्थका अनुभव करना चाहिये। लक्षणसे लक्षणको ग्रहण किया जाता है। जीव पदार्थका लक्षण शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन है। यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति व असम्भव दोषोंसे रहता है। सर्व ही जीवोंका निज गुण ज्ञान दर्शन है। जीवके सिवाय किसी भी अजीवमें वे ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते हैं। यह लक्षण असम्भव भी नहीं है स्वयं प्रगट है। हरएक ज्ञानीको अनुभव है कि मैं देखता जानता हूं। जो स्व परको देखने जाननेवाला है या जो निश्चयसे आपसे आपको देखने जाननेवाला है वही जीव है। उस जीवका सर्वीग स्वक्ष्प चतन्यमय है। युद्गल मई उसका स्वक्ष्य नहीं है वह अनन्त गुण पर्यायका घारी होकर भी चेतन्यभावसे सर्व प्रदेशों में पूर्ण है। इसतरह वह जीव पदार्थ स्वयं परमात्मा, परमेश्वर, जिन, अरहन्त, सिद्ध, निरंजन, निर्विकार, बीतरागी,

कृतकृत्य, परमानन्दी है वही मैं हूं, ऐसा लक्ष्यमें लेकर अपने जीव पदार्थका ध्यान व अनुभव करके पर-मानन्दका लाभ लेना चाहिये। कर्म संयोग जनित सर्व पर्यायोंसे वह भिन्न है। अकेले जीव पदार्थका

स्वाद लेना ही हितकर है। तब ही सचा स्वाद आएगा। कर्म मिश्रित भावका स्वाद अग्रुद्ध स्वाद है।

समयसार कलशमें कहा है—

ष • वृसर

िन्स्रासार

4123411

पाणरिणतिहेतोमोहिनाम्नोऽनुभावादिविस्तमनुभाव्यव्याप्तिकल्मावितायाः । मम परमविशुद्धिः शुद्धाचिन्मात्रमूर्तेभवतु समयसारव्यास्वयेवानुभूतेः ॥ ३-९ ॥

मानायं—यद्यपि निश्चयसे मैं शुद्ध चैतन्यमई मूर्ति हूँ तौभी मेरी अनुभूति अनादिकालसे पर पर-णतिको करनेका कारण जो मोह नामकर्म इसके उदयसे रागद्वेषमई होकर मेली होरही थी। मुझे मलीन ही स्वाद आता था। जब मैं समयसारका च्याख्यान करता हूँ। इससे मेरी यह अनुभूति परम शुद्ध होजावे। मैं शुद्धात्माका ही निर्मल आनन्द्रमई स्वाद तुं ऐसी भावना करता हूँ। और भी कहा है—

वर्णाचै: सहितस्तथा विराहितो द्वेधास्त्यजीको यतो नामूनैत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।

इत्यालोच्य विवेचके: समुचितं नाव्याध्यतित्यापि वा व्यक्तं व्यक्षितभीवतत्वमचलं चतन्यमालम्ब्यतां । १०-२ ॥

नावार्थ—अजीव दो प्रकार हैं-एक पुद्रल जो बर्णादिकी सृतिं रखते हैं। दूसरे धर्माधर्म आकाश, काल जो बर्णाद रहित असूतींक हैं। इसिलये जगतके विद्वान जीवका असूतींक रुक्षण मानके नहीं ध्याते हैं। क्योंकि इसमें अतिद्याप्ति दोष होता है। न रागी द्वेषी रुक्षण मानके ध्याते हैं, क्योंकि इसमें अव्याप्ति दोष आता है। सिद्धोंमें रागद्वेष नहीं है। इसिलये अतिद्याप्ति दोषोंसे रहित प्रगट चैतन्यमई रुक्षणको ध्यानमें लेकर जीव तत्वका विचार करते हैं इससे जीव तत्व स्पष्ट रुक्ष्यमें आजाता है।

शुद्ध निश्चयनयसे अपने आत्माको अभेद, शुद्ध, एक, केवल, निश्चल, ज्ञातादृष्टा, प्रमानन्दी, ध्याना चाहिये। यही ध्यान कमौके बन्धनको काटनेवाला है। जो शुद्ध स्वरूपको ध्यावे वही प्रमातमा होजावे। आप ही प्रमात्मा है, परसे मोह छोड़नेसे ही बन्धन गल जाते हैं। अपना पद् झलक जाता है। जीव पदार्थका ही अनुभव आस्रद निरोधक है।

(१९) नन्द आनन्द, सहजानन्द सुद्ध-ये तीन भाव।

आनन्द नन्द रूवेन, सहजानन्द जिनात्मनं । सुद्ध स्वरूप तत्त्वानं, नन्त चतुष्टय संजुतं ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ-(आनन्द नन्द रूवेन) आत्मीक आनन्द्रमें मगन होना (सहनानन्द त्रिनास्पनं) जितेन्द्रिय

11१२६।

॥१२७॥

20000000

00000000

आत्माके भीतर सहजानन्दका प्रकाश होना (युद्ध खरूप तत्त्वानं नन्त. चतुष्टय संजुतं) इसीके कारण शुद्ध स्थरूप जो आत्माका तत्व है सो प्रगट होता है, जहां अनन्तचतुष्ट्य प्रकाशमान होजाते हैं।

मावार्थ — आनन्दसे आनन्दकी वृद्धि होती है, जैसे दोयजका चन्द्रमा स्वयं पूर्णमासीका चन्द्र होजाता है। जब सम्पादर्शन प्रगट होता है तब स्वानुभवके जागृत होनेसे आत्मानन्दमें मगनता होती है।
चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थानमें उपयोग प्रमाद सहित होजाता है तब आत्मानुभव हर समय नहीं रहता
है। साधकको बुद्धिपूर्वक निमित्त मिलाकर उपयोगको शुद्धात्माके अनुभवमें जोड़ना पड़ता है। इसप्रकार
स्वात्मानन्दमें मगन होजानेसे कर्मकी निर्जरा होती है, फिर अप्रमत्त गुणस्थानमें होकर श्लीणमोह बारहवें
गुणस्थान तक सहजानन्दका प्रकाश रहता है। विना प्रयत्नके सहज हो शुद्ध ध्यान होता है व सहजहीमें
आनन्दका स्वाद आता है। श्लेणी पथपर चलनेसे विशेष करके श्लाकश्लेणीपर चलनेसे विशेष कर्मोका
श्लय होता है। इस कर्मके श्लयमें सहजानन्दका भोगकारण है इसीसे चारों धातीय कर्मोका श्लय होकर केवलज्ञान प्रगट होजाता है। शुद्धात्माका प्रत्यक्षरूप झलक जाता है। अरहन्त परमात्माका पद होजाता है तब
अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य अनन्त चतुष्ट्य प्रगट होजाते हैं।

यह अरहन्त तेरहें सयोग, चौदहें अयोग गुणस्थानमें होते हैं। यहांके शुद्ध भावोंसे भी कर्मोंकी निर्जरा होती है। आयुके अन्तमें दोष अधातीय कर्म भी क्षय होजाते हैं और सिद्धपद जो अपना स्वभाव है सो प्रगट होजाता है। श्री तारण स्वामीका यह अभिषाय है, जब आत्मानन्दका स्वाद आवे तब ही आत्मानुभव या आत्मह्यान या रत्नश्रयकी एकता रूप मोक्षमार्ग समझना चाहिये। उसी समय आत्मतिल्लीनतासे जो वीतरागता होती है उसीसे कर्मोंका क्षय होता है तथा वह आनन्द जितनी २ ज्ञानकी व वीतरागताकी वृद्धि होती है उतना उतना बढ़ता जाता है। सयोग केवली अरहन्तके अनन्त सुख रूप

होजाता है, फिर वह कभी मिटता नहीं है, सदा बना रहता है। वास्तवमें जैनधर्म आनन्दमई है। वर्तमानमें भी आराधकको आनन्द आता है व उसका अन्तिम फल भी अनन्त सुख है। इष्टोपदेशमें कहा है—

आत्मानुष्ठानिक्षस्य व्यवहारवहिःस्थितेः । नायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥ ४० ॥ आनन्दो निर्देहत्युद्धं कर्मैन्धनमनारतं । न वासौ खिद्यते योगो वृद्धिःखेप्वचेतनः ॥ ४८ ॥ व ॰ दूसर

गा१२७

41 શ્ર ટા

मानार्थ-जन योगी योगबरुसे आत्माके स्वरूपमें तन्मय होजाता है व सर्व व्यवहारके विकर्णोसे रहित होजाता है तब कोई अद्भुत आनन्दका स्वाद आता है। यही आनन्द निरन्तर कर्मोंके ईधनको प्रचुरतासे जरुाता है। उस समय योगीको बाहर दु:खोंकी तरफ रुक्ष्य नहीं रहता है। इसिल्ये ध्यानमें कोई खेद अनुभवमें नहीं आता है। समयसारमें कहा है-

एवश्चि रदो णिचं संतुद्दी होहि णिचमेदश्चि । एदेण होहि तिची तो होहिद उत्तमं सोक्लं ॥ २१९ ॥ भागर्थ—आत्माहीमें नित्य रत रहो. आत्मामें ही नित्य सन्तोष मानो, आत्मामें ही नित्यतृप्तिको पाओ तो उत्तम सुख प्राप्त होगा । योगसारमें योगेन्द्रदेव कहते हैं—

विजय सयलवियप्पहं परमसमाहि लहाँति । जै वदादि साग्रंद फुडु सो सिवसुक्त भग्नंति ॥ ९६ ॥ भावार्थ — जो सर्व विकल्पोंको त्यागकर परम समाधिका लाभ करते हैं वे जिस आनन्दको भोगते

हैं उसीको मोक्षका सुख कहते हैं। तत्वज्ञान तरंगिणीमें ज्ञानभूषण भद्दारक कहते हैं— युगपज्ञायते कमं मोचनं तात्विकं सुखं। तयाच शुद्ध चिद्दो निर्विकल्पस्य योगिनः॥ ९-१२ ॥

भावार्थ — जब योगी विकल्प रहित होकर शुद्ध चैतन्यके स्वभावमें स्य होजाता है तब सबा सुख भी होता है, उसी समय कर्मकी निर्जरा भी होती है। ज्ञानार्णवर्में शुभचन्द्रजी कहते हैं —

उस्यैवाविच्छं सीख्यं तस्यैव पदमव्ययम् । तस्यैव बन्धविश्वश्वः समत्वं यस्य योगिनः ॥ १२- १४ ॥

भावाय—जो योगी सममायमें लीन होता है उसीके निश्चल सुख है। उसीको अविनाशी पर होता है, उसीके कर्मबन्धका क्षय होता है।

(२०) ठयवहार, निश्चय, ध्रुव-ये तीन माव।
विवहार दर्सनं न्यानं, चारित्रं सुद्ध दृष्टितं।
निश्चये सुद्ध बुद्धस्य, दिष्टते स्वात्म दर्सनं॥ ६७॥
आनरनं दर्सनं सारं, न्यानस्य चरन वीर्य जं।
तपाचार चारित्रं, दर्सनं सुद्धात्मनः॥ ६८॥

#172

एततु भावनं कृत्वा, त्रिभंगी दल निरोधनं । सुद्धात्मा स्वस्वरूपेन, उक्तं च केवली जिनं ॥ ६९ ॥ जिनवानी हृदयं चिते, जिन उक्तं जिनागामे । भव्यात्मा भावये नित्यं, पंथं मुक्ति श्रियं ध्रुवं ॥ ७० ॥

अन्वयां — (सुद्ध दृष्टिनः) सम्याह्ष्टी जीवके भीतर या शुद्धात्माके अनुभवीके भीतर (विवहार) व्यवहार या भेद दृष्टिसे (दर्भनं न्यानं चारित्र) सम्याद्यान, ज्ञान, चारित्र ये तीन गुण दीखते हैं (निश्चये) निश्चय नय या अभेद दृष्टिसे (सुद्ध बुद्धस्य स्वात्मदर्भनं दिष्टतं) शुद्ध तत्वके अनुभवीके भीतर एक स्वात्मानुभव या स्वात्मदर्भनं हो दिखलाई पड़ता है (दर्भनं आचरनं सारं) दर्भानाचार सार है (न्यानस्य चरन) इसी तरह ज्ञानाचार है (वीर्यस्य) इसी तरह वीर्याचार है (वपाचार चारित्रं) इसी तरह तपाचार है व चारित्राचार है । व्यवहारसे ये पांच प्रकार आचार हैं, निश्चयसे (सुद्धात्मनः दर्भनं) एक शुद्धात्माका दर्भन या अनुभव सार है (एततु गावन करवा) इस प्रकार भावना करते र (त्रिभन्नो दल निरोधनं) ऊपर कहे हुए सर्व आसव त्रिभगीके दल कक जाते हैं (सुद्धात्मा स्वस्वरूपेन) शुद्धात्मा अपने स्वरूपमें ठहर जाता है (उक्तं च केवली किनं) ऐसा जिनेन्द्र केवलज्ञानीने कहा है (निनवानी हृद्यं चिते) जिनवाणीको मनमें चितवन करना चाहिये (किनागमे किन उक्तं) जिनगममें जिनेन्द्र भगवानका ही कथन है (मञ्जात्मा सुक्ति क्षित्रं पंत्रं क्षृतं नित्तं भावयं) भव्य जीवको उचित है कि वह मोक्ष स्त्रोके इस निश्चय या भ्रुव मार्गकी नित्य भावना करें।

भागार्थ—इन चार गाथाओं में यह बताया है कि मोक्षका मार्ग केवल स्वात्मानुभव है या स्वात्म-द्वीन है जो अनुभवगम्य है। जहां नय, निक्षेप, प्रमाणका कोई विचार नहीं है वह निक्षय व्यवहार दोनोंसे परे है, इसलिये वही भ्रुव है व स्थिर है। उसकी साक्षात् प्राप्तिके लिये निक्षय नयसे आत्माके शुद्ध स्वरूपका मनन है। इस निक्षयका भी निमित्त साधक भेदरूप व्यवहार है।

व्यवहारमें सम्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्षका मार्ग है, निश्चयसे एक अपना आत्मा ही है। ऐसा ही श्री नेमिचन्द्रजी महाराजने द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

सम्महरूणणाणं चरणं मोक्सरस कारणं जाणे । बनहारा णिश्चयदो उत्तिबमहत्रो णिश्चो अप्या ॥ ३९ ॥

त्रिभङ्गीसा

110 8 9 11

I

| 0 | | |

0

•

रयणत्त्रयं ण बहह अप्पाणं मुयतु अण्णदिवयन्हि । तम्हा तित्त्यमहत्रो होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा ॥ ४० ॥

भागर्थ—व्यवहार नयसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्षका मार्ग है। निश्चयसे इन तीनोंसे पूर्ण अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है। रत्नत्रय आत्मा द्रव्यको छोड़कर और किसी पुद्रलादि द्रव्यमें नहीं रहते हैं इसलिये रत्नत्रयमई आत्मा ही मोक्षका कारण है। व्यवहार नयसे ही साधुके लिये पांच प्रकारका आचार मोक्षका साधन बताया है, क्योंकि यह स्वातमानुभवकी प्राप्तिमें निमित्त कारण है।

१-द्दीनाचार—सम्पाद्दीनका आचार यह है कि आठ अङ्ग सहित तत्वोंकी श्रद्धाको स्दृरक्खें व श्रद्धापूर्वक आचरण करें।

वे आठ अङ्ग हैं-(१) नि:राङ्कित अङ्ग-तत्वोंमें राङ्का न रखना तथा निर्भय रहना। इस लोक

भय, परलोक भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अग्रुप्ति भय, मरण भय, व अकस्मात् भय न रखना। प्रयत्न यथायोग्य करते हुए कमोंके उद्य पर व आत्माके अजर अमर स्वरूप पर हुद् रहना। (२) निःकांक्षित अङ्ग-पराधीन अतृप्तिकारक विषय सुखमें सुखपना न मानना, अतीन्द्रिय सुखको ही सुख जानना, भोगोंमें आसक्त न होना। चारित्र मोहके उद्यसे गृहस्थके भोगादि भोगने पड़ते हैं। गृहस्थी उनको

कर्मोदयका रोग जानकर त्यागबुद्धि रखता है, सम सुखकी ही भावना करता है। (३) निर्विचिकि-त्सित अंग—किसीको दुःखी रोगी देखकर घुणा नहीं करता है, कर्मौका उदय विचारकर दयाभाव रखता है। (४) अमृदृहष्टि अंग— मृदृतासे देखादेखी कोई भी अधर्मको धर्म नहीं मानता है, चीतराग विज्ञानको या उसके साधक कार्यको ही धर्म जानता है। (५) उपगृहन अंग या उपगृहन अंग—अपने गुणोंको घटाता

है, दोषोंको घटाता है, पराई निन्दाके भाव नहीं रखता है।(६) स्थितिकरण अंग—आपको व दूसरोंको मोक्षमार्ग पर स्थिर रखता है।(७) बात्सत्य अंग—धर्मात्माओंसे गौ बत्सके समान मीति रखता है, उनके काममें सहाई होता है।(८) प्रभावना अंग—जैनध्मकी उन्नतिका उपाय करता है व जैनधर्ममें

आहरू कर जीवोंका कल्याण करता है। इन आठ अंगोंका पालन करना ही दर्शनाचार है। २-ज्ञानाचार जानके बढानेका प्रयत्न करना। इसके भी आठ अंग हैं---

१ कालाध्ययन—ठीक उचित समयपर जिनवाणीको पहना, २ कान्द्र शुद्धि—कान्द्रोंको शुद्ध पहना, अर्थ शुद्धि—कान्द्रोंका अर्थ ठीक करना, ४ उभय शुद्धि—कान्द्र व अर्थ दोनों शुद्ध पहना, ५ विनय—

॥१३७॥

त्रिभज्ञीसार ॥१३१॥ बड़े आदरसे पहना, ६ बहु मान—बहुत सन्मानके साथ पहना, ७ उवधान—धारण करते हुए पहना, ८ अनिह्नव—अपने ज्ञानको व गुरुको न छिपाना । इन आठ वातोंको पाटनेसे ज्ञानका आराधन भटे-पकार होता है।

३-चारित्राचार—साधुके चारित्रको उत्तम प्रकारसे पालना। इसके तेरह भेद हैं। ५ महाव्रत-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, ५ समिति—१ ईर्या (देखके चलना), भाषा (शुद्ध वाणी बोलना), एषणा (शुद्ध आहार लेना), आदाननिक्षेपण (शास्त्रादि देखके रखना उठाना), प्रतिष्ठपना (मलमूत्र निर्जन्तु भूमिपर करना), ३ गुप्ति—मन, बचन, कायको सम्हालना, धर्ममार्गमें उपयुक्त रखना।

४-तपाचार—तपको भलेपकार पालना। इसके बारह भेद हैं-छ: बाहरी तप—१ अनदान (उप-बास), अबमोदर्थ (भूखसे कम खाना), ३ वृत्तिपरिसंख्यान (भिक्षाको जाते हुए नियम लेना), ३-रस परित्याग—(दूध, दहीं, घी, तेल, लवण, मिष्ट रस इनमेंसे त्यागना) ५-विविक्तदायनासन— (एकांतमें दायन आसन करना), ६-कायक्केदा—(कायका सुख या स्वभाव मेटना)।

छः अन्तरंग तप-१-प्रायश्चित्त (दोषोंको शोधना), २-विनय (रत्नत्रयमें व धारकोंमें आदर-भाव), ३-वैय्यावृत्य (धर्मात्माओंकी सेवा), ४-स्वाध्याय (स्वस्वरूपके ज्ञानका मनन), ५-व्युत्सर्ग (ममताका त्याग), ६-ध्यान। इन तपोंके कारण इच्छा निरोध होकर उपयोग ध्यानके सम्मुख होता है।

५-वीर्याचार-आत्माके बलको प्रगट करके जपरके चारों आचारोंको पालना, आलसी न होना, उत्साही रहना।

जिनवाणीका मलेप्रकार अभ्यास करके पांचों प्रकारके आचरणको भलेप्रकार समझ लेना चाहिये। व्यवहार पांच प्रकारके आचरणके द्वारा निश्चय चारित्र पर आरूढ होनेका उपाय रखना चाहिये। निश्चय चारित्र स्वात्मानुभव ही है। वास्तवमें आप ही साधन है, आप ही साध्य है, आपसे ही आत्मा आप ही पवित्र होता है। ज्ञानाण्यमें कहा है—

भात्मनोवात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयते । अतोऽन्यत्रेव मां ज्ञातुं प्रयासः कार्यानिष्फकः ॥ ४१-६२ ॥

मानाभं—यह आत्मा आत्मामें ही आत्माके द्वारा स्वमेव अनुभव किया जाता है, आत्माको छोड़-कर अपने स्थानमें आत्माके जाननेका खेद है सो निष्केंड ही है।

भारमार्थं श्रय मुंच मोहगहनं मित्रं विवेकं कुरु । वैराग्यं मत्र भावयस्य नियतं मेदं अरीरात्मनीः ॥

धर्यध्यानसुधासमुद्रकुहरे क्रत्यावगाहं परं । पश्यानन्तसुस्रत्यभावकिलेतं मुक्तेर्मुलाम्भोरुहम् ॥ १-४२ ॥ भावार्य—हे आत्मन् ! तू आत्मारूपी पदार्थका ही आश्रय कर, मोहरूपी भयानक वनको छोड़, विवेकको मित्र बना, वैराग्यको भज, निश्चयसे दारीर और आत्माके भेदकी भावना कर । इसतरह धर्म-ध्यान रूपी अमृतके समुद्रके मध्यमें अवगाहन करके अनन्त सुखसे पूर्ण मुक्तिरूपी स्त्रीके मुखकमलको

देख । मोक्षपाहुड्में श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

को इच्छइ गिस्सिरिटुं संसारमहण्णवाउ रुद्दाओ । किमेंघणाण डहणं सो झायह अप्पयं ब्रुद्धं ॥ १६ ॥

भावार्य—जो कोई महातमा अधानक संसाररूपी महा समुद्रसे निकलना चाहता है उसे उचित है

कि कमरूपी ईंघनको जलानेके लिये अपने ग्रुद्धात्माको ध्वावे ।

आंतिम गाथा।

जिन उत्तं सुद्ध तत्वार्थं, सुद्ध सम्यक्दसन ।

किंचित भाव उवस्सं च, जिन तारन मुक्ति कारनं ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—(जिन उत्त सुद्ध तत्वार्थ) जिनेन्द्र भगवानने शुद्ध तस्वके स्वरूपको कहा है (सुद्ध सम्यक्दसंगं) व शुद्ध सम्यक्दमंगं कताया है (जिन तारन मुक्ति कारनं किंचित् मात्र उत्तर्सं च) श्री जिन तारणस्वामीने मोक्षके लामके लिये कुछ थोड़ासा उपदेश किया है।

भावार्थ—श्री जिन तारणस्वामीने जिनवाणीमें अपनी गाढ़ श्रद्धा प्रगट की है व यह झलकाया है कि जोकुछ मैंने लिखा है वह जिनागमके अनुसार लिखा है। जिनवाणीमें शुद्धास्मानुभवको शुद्ध सम्यग्द्र्भान कहा है यही साक्षात् मोक्षका उपाय है। जो इस तत्वका अनुभव करेंगे वे मोक्षके भागी होंगे।

सां० १०--१०--१९३७ ।

ब्र भीतल।

118331

0000000

•

५७ आस्रव त्रिमङ्गी ग्रुणस्थानापेक्षया।

कमोंके आस्रवके कारण मूल माव चार हैं — मिध्यास्व, अविरत, क्याय, योग ।

- ५ विध्यात्व--एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, विनय।
- १२ अविरत-पांच इंद्रिय व मनको बदा न करना, छः कार्योकी द्या न पालनी।
- २५ कवाय—चार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यान, चार प्रत्याख्यान, चार संज्वलन कोघ, मान, माया, लोभ। ऐसे ६ कवाय और ९ नोकवाय-हास्य, रति, अरति, द्योक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद।
- १५ योग-सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन।
 - = ४ मन-सत्य बचन, असत्य बचन, उभय बचन, अनुभय बचन।
 - = ४ वचन- औदारिक, औदारिक मिश्र, वैकियिक, वैकियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्मण।

= ७ काय।

५७ आस्त्र भाव।

ज • दुसस

श्रिमज्ञीसार ॥१३४॥ ं

गु	गस्थान नाम	मास्रवाभाव	कीन २	मास्रव किवने	भास्त्र व्युव्छिति =आस्त्र भागे नहीं	कीन २
8	मिथ्य त्व	2	भाहारक, भाहारक मिश्र	५५	٧	५ मिध्यास्य मात कागे नहीं
२	सासादन	ا ق	५ मिश्र + २ भाडारक	40	8	४ भनंतानुबंधी कषाय
₹	मिश्र	68	११ + औदादिक मिश्र, कार्मण, वैकिथिक मिश्र	- ४३	8	
8	• भविस्त स०	. ११	५ मिश्र +४ म०के०+२ आहा०	४६	९	औदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र कार्मण, ४ अपन क्वाय + वैक्रियिक त्रस अविग्त=९
ч	देशविगत	२०	११ + ९	३७	१५	४ प्र० क० + ११ अविस्त
ξ	प्रमत्त	33	२०+१५-माहारक २=३३	२ ४	ર	भादारक, भाहारक मिश्र
૭	अप्र मत्त	३५	३३ + २	२ २	. 0	•
6	अपूर्व ०	३५		२२	ξ	हास्यादि ६ नोक्षाय
9	सनिवृत्ति ०	83	३५ + ६	१६	ξ	३ वेद + ३ फवाब लोभ विना
	सुद्ध०	८७	४१ + ६	20	१	लोम
88	उपशांत मोह	84	8° + ६	٥,	6	
	क्षीण मोइ	84		9	8	असत्य, उमग मन वचनके ४
	सयोगकेवली	५०	५२ औदास्कि मिश्रव कार्मण			२ मने + २ वचन + ३ काय भौदारिक २ व कार्मण
\$8	अयोग ,,	૫૭	0	•	•	

त्रिमज्ञीसार **॥१३**५॥

हिन्दी टीकाकारकी प्रशस्ति।

दोहा ।

मङ्गल श्री अरहन्त है, मङ्गल सिद्ध महान । आचारज उवझाय मुनि, मङ्गलमय सुखदान ॥ १ ॥ युक्त प्रांत लखनौ नगर, अग्रवाल कुल जान । मङ्गलसेन महा गुणी, जिनधर्मी मितमान ॥ २ ॥ जिन सुत मक्खनलालजी, गृही धर्म लक्लीन। तृतीय पुत्र सीतल यही जैनागम रुचि कीन ॥ ३ ॥ विक्रम उलिस पैतिसे, जन्म सुकार्तिक मास । बत्तिस वय अनुमानमें, घरसे भये उदास ॥ ४ ॥ श्रावक धर्म सम्हालते, विहरे भारत ग्राम । उल्लिससे तैरानवे, दाहोदे विश्राम ॥ ५ ॥ शात घर जैन दिगम्बरी, दसा हुमड़ जाति । त्रय मंदिर उत्तम लसें, शिखरबंद बहु भांति ॥ ६ ॥ निश्रामं लसत सहावनी, शाला बाला बाल । संतोषचंद जीतमल, लुणजी चुनीलाल ॥ ७ ॥ सुरजमल और राजमल, उच्छवलाल सुजान । पन्नालाल चतुसुज, आदि धर्मिजन जान ॥ ८ ॥ सुखसे वर्षा कालमें, ठहरा शाला धर्म । ग्रन्थ कियो पूरण यहां, मंगल दायक पर्म ॥ ९ ॥ वीर चौवीस श्रेसठे, आश्विन सुद्धि छठजान। रिव दिन टीका पूर्णकी, धर मनमें जिन ध्यान ॥ १०॥ तारण स्वामी बहु गुणी, श्री जिनके सत भक्त । सार त्रिमंगी ग्रन्थमें, लिखो तत्व परमत्थ ॥ १२॥ स्वामी चरण ग्रसादसे, भाव शब्द पहचान। अल्य बुद्धिसे लिख दियो, होवे जन कल्याण ॥ १२॥ विद्वानोंसे प्रार्थना, भूल चुक जो होय । क्षमा करे सोधे तुरत, तत्वसार अवलोय ॥ १३॥

दाहोद (पंचमहाल) १०-१०-११३७

ब्रह्मचारी सीतल ।

